

من کی دنیا

عقل و دل و نگاہ کا مُرشد اولیٰ ہے عشق،
عشق نہ ہو تو شرع و دین بت کردہ تعصبات
اتّبال

من کی دُنیا

برقے

شیخ غلام علی آئند سَنز (پرائیویٹ) لمیٹڈ، پبلشرز،

لاہور ○ حیدر آباد ○ کراچی

جلد حقوق بحق شیخ غلام علی اینڈ سنز، پرائیویٹ لمیٹڈ محفوظ

طابع : — شیخ نیاز احمد
مطبع : — غلام علی پرنٹرز،
اشرفیہ پارک، فیروز پور روڈ، لاہور

اشاعت اول :	۱۹۶۰ء	اشاعت گیارہویں :	۱۹۹۶ء
اشاعت دوم :	۱۹۶۳ء	اشاعت بارہویں :	۱۹۹۷ء
اشاعت سوم :	۱۹۶۰ء		
اشاعت چہارم :	۱۹۸۱ء		
اشاعت پنجم :	۱۹۸۲ء		
اشاعت ششم :	۱۹۸۴ء		
اشاعت ہفتم :	۱۹۸۷ء		
اشاعت ہشتم :	۱۹۹۰ء		
اشاعت نہم :	۱۹۹۲ء		
اشاعت دہم :	۱۹۹۳ء		

ISBN - 969 - 31 - 0092 - 1

مقدمہ شاعت دہم

شیخ غلام علی اینڈ سنز (پرائیویٹ) لمیٹڈ پبلشرز

۱۹۹ - سرگرم روڈ، چوک انارکلی، لاہور ۵۴۰۰۰

اس کتاب کے کل بارہواں ایڈیشن بہ اہتمام
ادارہ معارف اسلامیہ کیمبلے پور شائع کیا جارہا
ہے۔ یہ ادارہ شیخ غلام علی ایڈمنسٹریٹڈ، لاہور
کا شکر گزار ہے کہ اس نے طباعت و اشاعت
کے ذمہ داری قبول فرمائی۔

(مصنف)

مصنف کی دیگر تصانیف

- ۱۔ دو قرآن
- ۲۔ حکمائے عالم
- ۳۔ دو اسلام
- ۴۔ امام ابن تیمیہ (انگریزی)
- ۵۔ امام ابن تیمیہ (اردو)
- ۶۔ اکین فطرت
- ۷۔ لغات برق
- ۸۔ ایک اسلام
- ۹۔ معجم القرآن
- ۱۰۔ پیام ادب
- ۱۱۔ انفعال
- ۱۲۔ گلہائے ایران
- ۱۳۔ حیات سکندر
- ۱۴۔ ہم اور ہمارے اسلاف
- ۱۵۔ فرماں روا یان اسلام
- ۱۶۔ حرفِ محرمانہ
- ۱۷۔ اللہ کی عادت
- ۱۸۔ بھائی - بھائی
- ۱۹۔ یورپ پر اسلام کے احسان
- ۲۰۔ دانش رومی و سعدی
- ۲۱۔ اسلام اور عصرِ رواں
- ۲۲۔ مسائل نو
- ۲۳۔ دانش عرب و عجم
- ۲۴۔ فلسفیان اسلام
- ۲۵۔ مورخین اسلام
- ۲۶۔ رمز ایمان
- ۲۷۔ تاریخ و انتخابِ حدیث
- ۲۸۔ کئی سو مقالات
- ۲۹۔ ۱۱۰ مقالات کا اردو ترجمہ
- برائے ادارہ معارف اسلامیہ
- اردو، پنجاب یونیورسٹی لاہور

فہرس

۴۰	قوتِ شکل بدلتی ہے	۱۳	حرفِ اول
۴۱	ہر شے سے لہریں نکلتی ہیں	۱۹	باب :
۴۲	ایک عجیب پیش گوئی	۱۹	روح
۴۳	ارادہ	۱۹	آغازِ تجسس
۴۳	رحم کا جواب رحم	۲۲	جسم لطیف
۴۴	باب :	۲۴	اورا
۴۸	دنیا ئے اشیر	۲۵	کاسک ورلڈ
۴۹	نامہ اعمال	۲۵	فلسفہ دعا و عبادت
۵۱	ام الکتاب	۲۹	امواج اشیر
۵۲	بھولی ہوئی چیز کیا یاد آنا	۳۲	جادو اور عبادت
۵۲	طبقاتِ اشیر	۳۲	خیالات کا اثر جسم پر
۵۵	حساس دماغ	۳۷	دماغ خالق ہے
۵۶	دردِ نظام	۳۷	اثراتِ اشیر
۵۷	دینِ چیمبر	۳۹	خواہشات کا چکر

۸۸	قرآن کا فیصلہ	۵۷	جسم لطیف کی پرواز
۹۰	آفاقیت	۵۹	معراج
۹۱	یثیٰ سن کا مندر	۵۹	جنت و جہنم
۹۳	علم خاص	۶۱	ایک اشیر روح سے ملاقات
۹۶	بو علی قلندر کی کہانی	۶۲	اشیر اور زمانہ
۹۸	باب ۴ :	۶۳	دو مثالیں
۹۸	اللہ سے رابطہ	۶۴	سانچہ
۹۸	ہدایت	۶۷	تلفرائی سلسلہ
۹۹	قبول دعا	۶۹	اصلاح
۹۹	فراخی رزق	۷۰	باب ۵ :
۱۰۲	گوکھ سے نجات	۷۰	روحانیت کا مقصد
۱۰۲	بات میں وزن	۷۱	نسید باذی
۱۰۴	پرسنلٹی میں کشش	۷۱	ہم آہنگی
۱۰۴	نور	۷۳	تسلیم کے فوائد
۱۰۶	وانش	۷۴	اللہ سے رابطہ
۱۰۶	حفاظت	۷۸	عظمت روح
۱۰۷	ملائکہ کی دعائیں	۸۰	ذکر و تسبیح
۱۰۸	مختلف پیرائے	۸۱	ہندوؤں کا یوگا
۱۱۲	سب سے بڑی لذت	۸۲	تبت کا یوگا
۱۱۴	محبت و مذہب	۸۳	عیسوی تصوف
		۸۶	اسلامی تصوف

۱۳۹	درد و دور	۱۱۷	باب :
۱۳۹	خواب میں بیداری	۱۱۷	حکایات و واقعات
۱۴۰	دل کی بات بوجھنا	۱۲۶	باب :
۱۴۰	عجیب حکم اور اس کی تعمیل (تبت سے وہی تک پرواز)	۱۲۶	ڈاکٹر الیگزینڈر کانن کے تجربات و مشاہدات
۱۴۱	خواب کی حقیقت	۱۲۶	مقصود کتاب
۱۴۲	خیالی شراب اور پتی	۱۲۷	مخفی اثر
۱۴۲	موجودہ مفقود	۱۲۸	ایک پروفیسر
۱۴۲	احساس مرض	۱۲۸	ورخت کا فوراً سوکھ جانا
۱۴۳	پرندوں کی بولیاں	۱۲۹	جادو
۱۴۳	ایک پیغام	۱۳۱	پیام رسانی کا ایک عجیب واقعہ
۱۴۳	دریا پر پرواز	۱۳۲	ہوا میں معلق
۱۴۴	دلائل لامر سے ملاقات	۱۳۳	حادثہ
۱۴۵	مردہ زندہ	۱۳۳	کائناتی دماغ کی لہریں
۱۴۶	نیلی روشنی	۱۳۵	غیب بینی کا ایک واقعہ
۱۴۶	آگ پر چلنا	۱۳۶	ڈاکٹر اے کے سامنے ایک واقعہ
۱۴۶	ماحصل	۱۳۶	ایک دیوانہ
۱۴۹	روح کا فرنیچر	۱۳۷	سانپ اور ہینا ٹرم
۱۴۹	تبصرہ	۱۳۸	دلائل لامر کا مقاصد
۱۵۲	ہمارے دولت مند	۱۳۸	پرسندگی کا اثر
۱۵۷	نظر		

۲۲۹	یہ زندگی — وہ زندگی	۱۶۰	باب :
۲۲۹	وہ زندگی	۱۶۰	اقبال اور دل کی دنیا
۲۳۱	جسمِ خاکی	۱۹۶	باب :
۲۳۱	منصوبہ بندی	۱۹۶	میرے مضامین
۲۳۲	نیکی و بدی	۱۹۶	جہانِ مخفی
۲۳۳	سباچہ	۱۹۷	رجوع
۲۳۴	ایک طبی ڈاکٹر کی رائے	۱۹۸	نرتے فیصد مخفی
۲۳۵	حضرت مسیح اور مریض	۱۹۹	اتفاقات و حوادث
۲۳۶	کائنات اور ہم آہنگی	۲۰۰	واستان موسیٰ
۲۳۸	گناہ کی صورتیں	۲۰۴	ہمارے اعمال کا اثر
۲۳۸	نیکی کی صورتیں	۲۰۴	پلان پر
۲۴۰	جلال و جمال	۲۰۷	حوادث اور قرآن
۲۴۲	ذکرِ خدا	۲۰۹	ذکرِ خدا
۲۴۴	الفاظ کی طاقت	۲۱۰	دو کہانیاں
۲۴۵	جمال اور اقبال	۲۱۲	سحر خیزی
۲۴۸	نورِ عبادت	۲۱۶	دل کی دنیا
۲۵۰	ماحصل	۲۱۷	اچھی اور بُری روح کا تسلط
۲۵۱	میری زندگی کا ایک عظیم واقعہ	۲۲۱	ڈاکٹر ہٹی کا تجربہ
۲۵۱	پھر ؟	۲۲۲	خدا
۲۵۲	ایک دن	۲۲۵	اقتد سے رابطہ
		۲۲۷	وجد و کیفیت

۲۵۹	حروفِ ابجد کے اعداد	۲۵۳	علاج
۲۶۰	اسمائے حسنیٰ کے اعداد	۲۵۴	میرا تجربہ
۲۶۳	باب ۹ :	۲۵۵	حصہ نور صلعم اور یہ ورد
۲۶۳	میرے گیت : پہلی قسط	۲۵۶	اعمال کے اثرات
۲۶۸	میرے گیت : دوسری قسط	۲۵۶	نہایت ضروری
۲۶۲	میرے گیت : تیسری قسط	۲۵۷	ایک اہم فائدہ
۲۸۰	ماخذ	۲۵۹	ترکِ گناہ

حرفِ اول

بچہ جب تک ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، یہی سمجھتا ہے کہ کائنات صرف ایک فٹ لمبی اور چھ انچ چوڑی ہے، اس میں کہیں روشنی موجود نہیں، اور کہ وہ اس کائنات میں تنہا ہے۔ باہر آتا ہے تو اسے بے شمار انسان، پرندے، حیوان اور درخت نظر آتے ہیں، نیز ایک ایسی دنیا جو زمین سے آسمان تک، اور افق سے افق تک پھیلی ہوئی ہے۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ زندگی ایک قدم اور آگے بڑھ کر ایک ایسی دنیا میں پہنچ جائے، جس کی بے کراں وسعتوں کے سامنے یہ دنیا رحمِ مادر کی حیثیت رکھتی ہو۔

تمام فلسفوں اور مذہبوں کی بنیاد اس نظریہ پر ڈالی گئی ہے کہ حیات میں تسلسل ہے۔ انسان پیدا تو ہوتا ہے لیکن مرتا نہیں۔ جب یہ جسم خاکی بیکار ہو جاتا ہے تو حیات جسم لطیف میں منتقل ہو جاتی ہے اور اعمال کے مطابق مقام حاصل کرتی ہے۔

تسلسلِ حیات اور مکافاتِ عمل کا عقیدہ نسلِ انسانی کا بہت بڑا سہارا ہے۔ ہم اس زندگی میں کتنی ہی دشواریاں، ناکامیاں اور سوائیاں اس امید پر کوارا کر لیتے ہیں کہ اگلی زندگی میں ان کی تلافی ہو جائے گی۔ اگر آئی اس عقیدہ کو ہم کسی طرح ختم کر دیں تو ہر طرف تنوٹیت چھا جائے۔ شدتِ اضطراب میں کروڑوں نفوس خود کشی کر لیں، بھوکے لوگ ہتھکڑوں کے پکڑے فروج لیں، بدالہوس حسن کو آپک لے جائیں۔ امنِ عالم بڑھ کر ہو جائے، اور تمام اخلاقی و روحانی اقدار کا جنازہ نکل جائے۔

آپ نے سنا ہو گا کہ دنیا کا فلسفی اعظم یعنی سقراط اونٹ کے بالوں کا کرتہ پہنتا،

باسی ٹکڑے کھاتا اور ایک ٹوٹے ہوئے ٹکے میں رہتا تھا۔ یہ بھی سنا ہوگا کہ ایک بلند مقصد کی خاطر ابراہیم آگ میں کود پڑے تھے۔ مسیح نے صلیب قبول کر لی تھی اور حسین نے اپنا سارا خاندان کر بلا کے میدان میں کٹوا دیا تھا، اور یہ بھی کہ سرورِ عالم صلعم کی کُسل کائنات ایک اونٹنی، ایک گھوڑا، کھجور کا ایک جوڑا، اور بان کی ایک چارپائی تھی، سات سات دن بھوکے رہتے تھے، بعثت سے رحلت تک چین کا ایک لمحہ بھی نصیب نہ ہوا، رات کو عبادت، دن کو سیاسی تبلیغی اور انتظامی مصروفیات، سال میں دو دو تین تین جنگوں کی تیاری، اور استغنا و بے نوائی کا یہ عالم کہ انتقال سے پہلے حضرت عائشہؓ سے فرمایا :

”عائشہ ! میری بالین کے نیچے دو دینار رکھے ہیں ،

انھیں اللہ کی راہ میں دے ڈالو، مبادا کہ ریت محمدؐ

محمد سے بدگیاں ہو کر ملے۔“

سوال یہ ہے کہ :

ان دانا یاں رازِ فطرت، ان ہادیانِ نسلِ انسانی اور عظیم مقتدایانِ کائنات نے یہ رویہ کیوں اختیار فرمایا ؟

کیا انھیں حسینِ محلات، دل نواز جنات اور آسودگی ہائے حیات سے خدا واسطے کا بئیر تھا ؟

کہیں اس کی وجہ یہ تو نہیں تھی کہ وہ اس زندگی کی دل فریبیوں میں الجھ کر اپنی حقیقی منزل سے غافل نہیں ہونا چاہتے تھے ؟

اور انھیں یقین تھا کہ یہاں اللہ کی راہ میں اٹھائی ہوئی ہر مصیبت و مایں جنت میں بدل جائے گی۔

اسی دنیا میں وہ لوگ بھی موجود ہیں جو اللہ سے لاکھوں میل دور اور نشہِ ریت

میں چور ہیں، اقدارِ عالیہ سے غافل، جزا و سزا کے منکر، مصائبِ انسان سے بے خبر، بدست، مغرور اور متکبر ہیں۔ اگر موت کو انجامِ حیات سمجھا جائے تو قدرتا سوال پیدا ہوگا کہ ان بدستوں میں کیا خوبی تھی کہ اللہ نے انھیں اتنا نوازا اور مسیح و عیسیٰؑ نے کیا قصور کیا تھا کہ انھیں جگہ و وز مصائب کا ہدف بنایا؟ اس سوال کا جواب ایک ہی ہو سکتا ہے کہ دنیا میں دُر ہیں۔

یہ دنیا جس کی بقا "یک شرر بیش نہیں....."

اور وہ دنیا جس کا کوئی کرانہ نہیں۔

کوئی دانش مند چند روزہ عیشی کے لیے کروڑوں سال کی زندگی کو تباہ نہیں کر سکتا، اور وانا یا بن رازِ فطرت نے ہمیشہ ہی کیا کہ اُس زندگی کے مفاد کو مقدم رکھا۔ اُس سائنس دان سے جو علت کو معلولی سے، اسباب کو نتائج سے اور ایکشن کو ری ایکشن سے الگ فرض ہی نہیں کر سکتا، ہم یہ پوچھنے کا حق رکھتے ہیں کہ جن لوگوں نے دفاعِ وطن، نیامِ صداقت اور بقائے انسان کے لیے ظالم و سنگدل حکمرانوں، ڈاکوؤں اور چوروں کے خلاف جہاد کیا، گھر بار لٹایا، سینوں میں بوچھیاں کھائیں، اور صحراؤں میں تڑپ تڑپ کر جان دی، ان کا صلہ کہاں ہے؟ جس ہلاکِ خواں نے صرف بغداد میں اٹھارہ لاکھ نفوس کو قتل کیا، ہمارے اسلاف کی دو کروڑ کتا ہیں دجلہ میں پھینک دیں، اسے کیا سزا ملی؟

خود اپنے ہاں ہم آئے دن دیکھتے ہیں کہ بے نوا و بے سفارش لوگ ہر مقابلے میں ناکام رہ جاتے ہیں، اور نا اہل سفارشی اونچی کرسیوں پر جا بیٹھتے ہیں، کیا ان تمام نا انصافیوں کو ختم کرنے کے لیے اس زندگی کا خاتمہ اور اک نئی زندگی کا وجود ضروری نہیں؟

فلسفے کو چھوڑیے، اور روح کی بات سنئیے۔ روح کی گہرائیوں سے وادہ

صد اٹھ رہی ہے کہ میں لازوال ہوں، ابدی و سرمدی ہوں، زمان و مکان میں میرا قیام عارضی ہے، اور میرا اصلی مسکن دنیا کے اشر ہے۔ یہ وہ سدا ہے جس کی تائید ایک کروڑ مساجد، ساٹھ لاکھ گرجوں اور لاتعداد مندروں سے ہو رہی ہے اور یہ وہ حقیقت ہے، جس کی تصدیق سوا لاکھ انبیائے کی، اور جس پر آج کم از کم اڑھائی ارب انسان ایمان رکھتے ہیں۔

مقصد کتاب

میں نے اس کتاب میں مندرجہ ذیل حقائق کو واضح کیا:

- ۱۔ کہ حیات مسلسل ہے۔
- ۲۔ کہ حسین اعمال سے روح عظیم و توانا بن جاتی ہے۔
- ۳۔ کہ انسان کا جلال، شوکت، سنجر و سلیم ہے، اور جمال وہ نیاز و گداز، جو عبادت سے پیدا ہوتا ہے۔
- ۴۔ کہ مسلم جمال و جلال کا حسین امتزاج ہے۔
- ۵۔ کہ عبادت سے شخصیت میں مقناطیسی کشش پیدا ہو جاتی ہے۔
- ۶۔ کہ تمام مسرتوں اور توانائیوں کا سرچشمہ اللہ ہے اور جو شخص اس ذات سے رابطہ قائم کر لیتا ہے، اس کی سبستی عمیق اطمینان و سکون کا نگہوارہ بن جاتی ہے۔
- ۷۔ کہ اللہ سے رابطہ قائم نہ ہو، تو پسنلٹی کھوکھلی ہو جاتی ہے اور صورت بگڑ جاتی ہے۔
- ۸۔ کہ اشر میں لاتعداد مخفی طاقتیں رہتی ہیں جو اللہ کے بندوں کو ہرالم، ناکامی اور افتاد سے بچاتی ہیں، نیز ان کی ہر جائز خواہش کو پورا کرنے

کے لیے اسباب کی غیر مرئی کڑیاں فراہم کرتی ہیں۔

۹۔ کہ کائنات میں اثیری لہروں کا ایک حیرت انگیز سلسلہ قائم ہے، جن کی وساطت سے ہماری آہیں اور دعائیں حضور باری تک جاتی اور وہاں سے قبولیت و سکون ملے کر واپس آتی ہیں۔

۱۰۔ کہ جسم لطیف ہوا میں اڑ سکتا، اور ماضی و مستقبل کو برابر برابر دیکھ سکتا ہے۔

۱۱۔ کہ گناہ بے چینی، مفلسی اور بیماری میں تبدیل ہو جاتا ہے۔

۱۲۔ کہ الہامی الفاظ تو انائی کے طاقت ور یونٹ ہیں، جن کی مدد سے امراض کا بھی علاج کیا جاسکتا ہے۔

میرے مخاطب

میرے مخاطب وہ لوگ ہیں جنہوں نے یونیورسٹیوں سے تعلیم حاصل کی، اور جو انگریز مصنفین سے مرعوب ہیں۔ میں نے ان لوگوں کی خاطر صرف مغربی حکماء کے انکشافات پیش کیے ہیں اور اپنے اسلاف کا کہیں حوالہ نہیں دیا۔ البتہ قرآن حکیم کو بکثرت استعمال کیا ہے تاکہ ان پر واضح ہو جائے کہ جن حقائق کی تلاش میں آج علمائے مغرب ٹھوکریں کھا رہے ہیں، قرآن انہیں چودہ سو برس پہلے بیان کر چکا تھا۔

بالآخر مجھے اتنا ہی کہنا ہے کہ :

دنیا میں لاکھ گھومیے ،

ہزار اسباب عیش مہیا فرمائیے ،

محل بنائیے ،

کا دیں خریدیے ،
 کچھ کیجیے ،
 سکون کبھی حاصل نہیں ہوگا۔
 یہ نعمتِ عظمیٰ صرف ایک مقام سے مل سکتی ہے۔
 اور وہ مقام ہے :
 ”مَنْ مَنَىٰ نِيَا“

برق
 کیمبل پور

آغاز کتاب : ۲۰ جون ۱۹۶۶ء
 تکمیل کتاب : ۲۸ جولائی ۱۹۶۶ء

باب

روح

اسرار کائنات میں سے روح سب سے بڑا راز ہے، جس کے ادراک سے انسانی عقل ہمیشہ قاصر رہی۔ فلاسفہ نے تو کتنا ہی کیا تھا، انبیاء علیہم السلام بھی صرف اتنا کہہ کر خاموش ہو گئے کہ روح امر الہی ہے اور اس طرح عقل و اماندہ کو داماندہ تر بنا گئے۔

آغازِ تجسس

آج سے کئی ہزار سال پہلے قدیم مصر میں کے دماغ میں یہ سوالات ابھرے کہ انسان کیا ہے؟ کہاں سے آیا اور کہاں جا رہا ہے؟ جب انھوں نے دیکھا کہ ہر سال بہار میں پھول کھلتے، پھر جھڑ جاتے اور اگلی بہار میں دوبارہ نمودار ہو جاتے ہیں تو انھیں خیال آیا کہ شاید حیات غیر فانی ہے۔ اس سلسلے میں انھوں نے سوچنا، پوچھنا اور ڈھونڈنا شروع کر دیا، جو کچھ انھیں معلوم ہوا، وہ یا تو پتھروں پر لکھ گئے اور یا یہ راز سینہ بہ سینہ منتقل ہوتے رہے۔ مصر میں کی اس تلاش کو تین آدمیوں نے قلمبند کیا ہے، سمرای۔ اے۔ ویلیس، لارڈ لٹن اور مشہور ڈراما نویس ڈوہمر نے، ان کی تحریرات مختلف رسائل میں شائع ہو چکی ہیں۔ چند اور ممالک مثلاً یونان، روم، ہند اور بابل میں بھی یہ تلاش جاری رہی لیکن سلاطین و قوت نے ہمیشہ اس طلب کو ناکام بنانے کی کوشش کی، کیونکہ انھیں معلوم تھا کہ دنیا کے دل میں شیخ و برہمن اور تاج و تخت کا گزور نہیں ہو سکتا، اور صاحبِ دل کسی چنگیز و اسکندر کا آلہ کار نہیں بن سکتا۔

یورپ میں کا پر نیکی پہلا منکتر ہے، جس نے ۱۵۴۳ء میں انسان کو ایک روحانی

حقیقت ثابت کرنے کی کوشش کی۔ کیلبر، گلیلیو، نیوٹن اور ڈارون نے بھی اس مسئلے پر کچھ نہ کچھ لکھا۔ انیسویں صدی میں اس موضوع کی طرف زیادہ توجہ ہونے لگی۔ چنانچہ ۱۸۷۴ء میں سر ولیم کرگنسن نے ایک کتاب (Research in the Phenomena of Spiritualism) کے نام سے شائع کی جسے بڑی مقبولیت حاصل ہوئی۔ فرانس کے

فریبا لوچٹ Richet نے اپنی کتاب (Thirty Years of Psychical Research) میں عالم روح و اشیر (Astral world) کے وجود کا اعلان کیا۔ سر ولیم بیرٹ نے (On the Threshold of the Unseen) لکھ کر لاتعداد لوگوں کو متاثر کیا۔

وائس ایڈمرل Usborne Moor نے غیبی آوازوں پر The Voices لکھی۔

امریکہ کے ایک وکیل ای۔ سی۔ رینڈل نے بائیس سال کی تلاش کے بعد اپنے مشاہدات و تجربات The Dead have never died میں منضبط کیے۔ اسی موضوع پر مسٹر F. W. H. Myers کی کتاب Human Personality and its Survival of Bodily Death سات سو صفحات کی ایک محققانہ تحریر ہے۔

کہتے ہیں کہ مصیبت میں خدا یاد آتا ہے۔ پچھلی دو عالمگیر جنگوں میں جو کچھ یورپ پر ہوتی اس سے آپ آگاہ ہیں۔ مرگ و تنہائی کے ان زلزلوں اور آتش و دھواں کے ان مہیب سیلابوں نے لاتعداد دلوں کو لرزایا، اور دیکھتے ہی دیکھتے روح جسم لطیف، دعا، کاسک ورلڈ، حیات بعد الموت، تعلق باللہ، حقیقی مسرت اور دیگر متعلقہ مسائل پر سینکڑوں نہیں، بلکہ ہزاروں کتابیں نکل آئیں۔ یہ لکھنے والے وہم پرست عوام سے تعلق نہیں رکھتے تھے، بلکہ ان کی کثرت سائنس کے ڈاکٹروں، پروفیسروں اور فلسفیوں پر مشتمل تھی، مثلاً :

1. Mystic Gleams, by Dr. F. R. Wheeler Ph.D.
2. A Yogi in the Himalayas, by Dr. Paul Brunton, Ph.D.
3. Invisible World, by Dr. H. Corrington, Ph.D.
4. Exploring the Ultra Perceptive Faculty, by Dr. J. Hettiger, Ph.D.
5. Heaven Lies Within Us, by Dr. Theos Bernard, Ph.D.
6. The Invisible Influence, by Dr. Alexander Canon, M.D., D.P.M., Ph.D.
7. The Mystery of Death, by Dr. J. Oldfield, D.Litt.; D.E.L.
8. Invisible Helpers, by Rt. Rev. C. W. Leadbeater.
9. Variety of Religious Experience, by Prof William James,
10. The Mind and its Place in Nature, by Dr. Broad, M.A., D. Litt; Professor, Cambridge University.
11. Science and Personality, by Dr. William Brown, Ph.D., D.Sc., Professor, Oxford University.

Ride & Co.

اس فن کی بیشتر تصانیف لندن کا ایک ادارہ شائع

کر رہا ہے۔ اس ادارہ کی فہرست مطبوعات سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ وہاں کے علماء و عوام روحانیت سے کتنی دل چسپی رکھتے ہیں۔ اسی ادارہ نے آر تھرفنڈلے کی ایک کتاب

On the Edge of the Etheric. شائع کی تھی۔

جس کے پورے ستائیس اڈیشن صرف سات ماہ میں نکل گئے۔ ہر اڈیشن کئی کئی ہزار نسخوں پر مشتمل تھا۔ یورپ گزشتہ ڈیڑھ سو برس سے دنیا کو علوم و فنون کا درس دے رہا ہے، اور اب اس امر کے آثار پیدا ہو گئے ہیں کہ شاید روحانیات میں بھی مغرب دنیا کی رہنمائی کرنے لگے۔ اس وقت یورپ میں روحانی تجربات کے سلسلے میں، میسیوں تجربہ گاہیں (لیبارٹریز) موجود ہیں، جن میں بڑے بڑے صوفی، پروفیسر اور فلاسفہ مصروف کار ہیں، ان کی تحقیقات سے زندگی کے بہت سے پوشیدہ پہلو سامنے آ گئے ہیں، ان میں سے کچھ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔

جسم لطیف

یہ حقیقت اب تسلیم کی جا چکی ہے کہ ہمارے اس جسم خاکی کے اندر ایک اور جسم داخل ہے جو بخارات آبی سے زیادہ لطیف ہے۔ حقیقی انسان درہی ہے۔ یہ جسم خاکی فانی ہے اور وہ غیر فانی۔ جب ہم سوجاتے ہیں تو یہ جسم لطیف، خاکی جسم سے نکل کر ادھر ادھر گھومنے چلا جاتا ہے۔ یہ دونوں جسم ایک لطیف بندھن سے باہم بندھے ہوئے ہیں اور جب کسی حادثے یا بیماری سے یہ بندھن کٹ جاتا ہے تو موت واقع ہو جاتی ہے ورنہ نیند کے بعد جسم لطیف، جسم خاکی میں واپس آ جاتا ہے۔

اس حقیقت کو قرآن حکیم میں بیان کرتا ہے :

اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۝

(الزمر : ۴۲)

ترجمہ: ”اللہ وہ ہے جو دو طرح روحوں کو قبض کرتا ہے، موت کے وقت اور نیند میں، وہ مرنے والوں کی روحوں کو اپنے ہاں روک لیتا ہے، لیکن باقی ارواح کو ایک خاص میعاد کے لیے اُن کے اجسام میں دوبارہ بھیج دیتا ہے۔ اس حقیقت میں اہل منکر کے لیے کچھ اسباق موجود ہیں۔“

اسی روح کو اہل فن جسم لطیف یا اسٹریل باڈی کہتے ہیں۔ یہ مستقل اور غیر فانی ہے اور جسم خاکی اس کی عارضی قیام گاہ ہے۔

پادری لیڈ بیٹر لکھتا ہے:

You are not your body. You inhabit your body. Bodies are mere shells which we cast aside like a suit of clothing. (Invisible Helpers, p. 70).

ترجمہ: تم جسم نہیں ہو، یہ جسم تمہاری قیام گاہ ہے، اجسام محض خول ہیں، جنہیں ہم موت کے وقت یوں پرے پھینک دیتے ہیں جس طرح کہ کپڑے اتار دیے جائیں۔

ڈاکٹر ایکسز کیئرل کا قول ہے:

Man overflows and is greater than the organism which he inhabits.

ترجمہ: انسان اپنے جسم سے عظیم تر ایک چیز ہے اور اس پیمانہ خاکی سے باہر چھلک رہا ہے۔

اورا

مغربی مونیوں کا خیال ہے کہ انسان کے جسم سے مختلف رنگ کی شعاعیں نکلتی ہیں جو جسم کے ارد گرد ایک بالہ سا بناتی ہیں۔ یہ شعاعیں ہر آدمی خارج کرتا ہے خواہ وہ نیک ہو یا بد، فرق یہ ہے کہ نیک و بد کی شعاعوں کا رنگ حسبِ کردار مختلف ہوتا ہے۔ موت سے عین پہلے یہ اورا نیلگوں مائل برسیا ہی ہو جاتا ہے۔ ایک اور نظریہ یہ ہے کہ ہر انسان اپنے اعمال کے مطابق ایک ماحول یا Atmosphere اپنے ارد گرد بنا لیتا ہے۔ بدکار کا ماحول دیوار کی طرح سخت ہوتا ہے جس سے نہ کوئی فریاد یا دُعا باہر جاسکتی ہے اور نہ کاسمک و رلڈ کے عمدہ اثرات اندر آسکتے ہیں۔ ایسا آدمی خفیہ طاقتوں کی امداد سے محروم ہو جاتا ہے۔ ممکن ہے کہ قرآنِ حکیم کے حجاب، غشاوہ (پردہ)، سَد (دیوار) اور غُلّتے (غللات) سے مراد یہی ماحول ہو۔ ڈاکٹر کریگٹن کا خیال یہ ہے :

Aura is an invisible magnetic radiation from the human body which either attracts or repels.

ترجمہ : اورا وہ غیر مرئی مقناطیسی روشنی ہے جو انسانی جسم سے خارج ہوتی ہے۔ یہ یا تو دوسروں کو اپنی طرف کھینچتی ہے اور یا پرے دھکیلی دیتی ہے۔

اس قسم کی شعاعوں سے انکار ناممکن ہے کیونکہ بعض افراد کی طرف کھینچنا اور بعض سے دُور بھاگنا ہمارا روزانہ کا تجربہ ہے۔ یہ شعاعیں جسمِ خاکی اور جسمِ لطیف دونوں سے خارج ہوتی ہیں۔ نیک کردار لوگ پرسنلٹی یعنی جسمِ لطیف کی شعاعوں سے دنیا کو کھینچتے ہیں اور دنیا عقیدت، ایمان اور تعظیم کے تحائف لے کر ان کے ہاں جاتی ہے۔ دوسری طرف جسمانی شعاعیں بعض بغلی

جذبات میں تو ہیجان پیدا کر سکتی ہیں لیکن اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتیں۔

کاسمک ورلڈ

کاسمک ورلڈ سے مراد ایٹھریا اثر ہے۔ روحیں اسی دنیا سے آتی اور واپس جاتی ہیں، جن اور فرشتے یہیں رہتے ہیں۔ اس کے تین طبقے بنائے جاتے ہیں۔ نچلے طبقے میں گناہگار اپنے اعمال کی سزا بھگت رہے ہیں۔ دوسرے طبقے میں متوسط درجے کے اچھے لوگ آباد ہیں۔ تیسرے طبقے میں بلند مرتبہ فلاسفہ، اولیا اور انبیاء رہتے ہیں۔

فلسفہ دعا و عبادت

دعا و عبادت کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے دو چیزوں کی تشریح ضروری ہے۔

اول : الفاظ :

ماہرین روحانیت کے ہاں ہر حرف کا ایک خاص رنگ اور اس میں ایک خاص طاقت ہوتی ہے۔ غیب بینوں (Clairvoyants) نے حروف کو لکھ کر تیسری آنکھ سے دیکھا تو انھیں آلف کا رنگ سرخ، بے کا نیلا، ڈ کا سبز اور سی کا دنگ زرد نظر آیا۔ پھر ان کے اثرات کا جائزہ لیا تو بعض الفاظ کے پڑھنے سے بیماریاں جاتی رہیں۔ بعض سے بچپھو کے ڈنک کی تکلیف غائب ہو گئی اور بعض سے سانپ تک پکڑ لیے گئے۔ اولیا و انبیاء کی روحانی قوت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ان کے کلمات میں حیرت انگیز طاقت پائی جاتی ہے، اتنی طاقت کہ ایک صاحب دل ان سے خطرناک امراض و آلام تک دور کر سکتا ہے۔ آسمانوں میں خدا کے بعد سب سے بڑی طاقت حضرت جبریل علیہ السلام ہیں۔ وحی جبریل کا کلام ہے اور اسی لیے صحائف الہامی کا ہر لفظ قوت کا ایک خزانہ ہوتا ہے، یوں کہہ لیجیے کہ

ہماری الفاظ۔ highly energised ہیں۔

تعوید کی طاقت کا راز بھی یہی ہے۔

پادری لیڈ بیٹر لکھتا ہے :

A talisman or an amulet strongly charged with magnetism for a particular purpose by some one who possesses strong magnetic power may be of invaluable help.

ترجمہ : ایک تعوید یا ٹولکہ، جس میں کوئی زبردست مقناطیسی شخصیت کسی خاص مقصد کے لیے مقناطیسی طاقت بھر دے، بہت مفید ثابت ہوتا ہے۔

پادری لیڈ بیٹر یورپ کے مشہور صوفیا میں سے تھے۔ ان کی وفات غالباً ۱۹۳۵ء میں ہوئی۔ یہ جسم لطیف میں دور دور تک پرواز کرتے اور محض اشیاء کو دیکھ سکتے تھے، وہ اپنی کتاب The Masters and the Path. میں لکھتے ہیں :

Each word as it is uttered makes a little form in etheric matter. The word "hate", for instance, produces a horrible form, so much so, that having seen its shape I never use the word. When I saw the form it gave me a feeling of acute discomfort (p. 136).

ترجمہ : ہر لفظ ایٹھ میں ایک خاص شکل اختیار کر لیتا ہے مثلاً لفظ "نُفرت" اس قدر بھیانک صورت میں بدل جاتا ہے کہ ایک مرتبہ میں نے یہ صورت دیکھی تھی اور اس کے بعد مجھے یہ لفظ استعمال کرنے کی کبھی جرأت نہ ہوئی۔ اس منظر سے مجھے انتہائی ذہنی کوفت ہوئی تھی۔

اس کتاب میں اسی قسم کے دو اور واقعات بھی درج ہیں :

۱۔ ایک محفل میں چند اجاب گفتگو میں مصروف تھے اور میں ذرا دور بیٹھ کر ان کے اجسام لطیفہ کا مشاہدہ کر رہا تھا۔ ایک نے کسی بات پر زور سے مقدمہ لگایا، ساتھی کوئی پھبتی کس دی، اور مٹا اس کے جسم لطیف پر گہرے نسواری رنگ کا ایک ایسا جالاقن کیا، جسے دیکھ کر انتہائی کراہت پیدا ہوئی۔

۲۔ پادری لیڈ بیٹر نے ایک آدمی کے جسم لطیف پر بے شمار بھوڑے اور ناسور دیکھے جن سے پیپ کے چشمے رواں تھے۔ پادری اُس آدمی کو اپنے ہاں لے گیا۔ زبور کی چند آیات اُسے پڑھنے کو دیں اور تقریباً دو ماہ کے بعد اُس کا جسم لطیف بالکل صاف ہو گیا۔

الہامی الفاظ اور اسمائے الہی میں اتنی طاقت ہے کہ ان کے در سے ہماری پریشانیوں اور بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ مسلمان اس لحاظ سے خوش قسمت ہیں کہ ان کے پاس اللہ کے ننانوے صفاتی نام، مثلاً رحیم، کریم، غفور، خیر وغیرہ موجود ہیں، جنہیں حسب حاجت پکارا جاسکتا ہے۔ لیکن یہ سہولت دیگر مذاہب میں موجود نہیں۔ عیسائیوں کے پاس صرف گھاؤ ہے اور ہندوؤں کے پاس صرف "اوم"۔ الفاظ کی یہ طاقت اصل حروف میں ہوتی ہے۔ اگر کسی لفظ کا ترجمہ کر دیا جائے تو وہ بات نہیں رہتی اور اثر بدل جاتا ہے۔ جو طاقت "یا رحیم" میں ہے وہ "یا مہربان" میں نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ میں ذاتی طور پر نماز کو اردو میں پڑھنے

کے خلاف ہوں کیونکہ تُو ت کا جو خزانہ الہامی الفاظ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تجویز کردہ دعاؤں میں ہے، وہ ہمارے الفاظ میں نہیں ہو سکتا۔

ہر لفظ ایک یونٹ یا ایٹم ہے جسے اندرونی جذبات کی بجلیاں بڑھاتی ہیں اور اس کے اثرات اس عالمِ خاکی اور عالمِ لطیف (کاسمک یا آسٹرل ورلڈ) دونوں میں نمودار ہوتے ہیں۔ اس کی ہلکی سی ایک مثال گالی ہے۔ گالی کسی تلوار یا توپ کا نام نہیں بلکہ یہ چند الفاظ کا مجموعہ ہے لیکن منہ سے نکلنے ہی مخاطب کے تن بدن میں آگ لگا دیتی ہے، یہ آگ کہاں سے آتی ہے؟ الفاظ کے اس مجموعہ سے۔

اس کی ایک اور مثال وہ کراہ یا چیخ ہے، جو کسی دکھیا کے منہ سے نکل کر تمام ماحول کو بے چین کر دیتی ہے، یا وہ تقریر ہے جو کوئی آتش بیان جرنیل بے ہمت فوج کے سامنے جھاڑتا ہے اور ہر سپاہی میں اس قدر آگ بھردیتا ہے کہ وہ موت کے سیلابوں اور طوفانوں سے بھی نہیں بچ سکتی۔

بائبل میں درج ہے :

By the Word of the Lord were the heavens made.

ترجمہ : خدا کے ایک لفظ سے آسمان پیدا ہوئے۔

بائبل میں آغازِ آفرینش کا بیان یوں درج ہے :

”شروع میں اللہ نے زمین و آسمان پیدا کیے، اس وقت زمین ویران اور سنسان تھی، سمندروں پہ اندھیرا چھایا ہوا تھا، اور اللہ کا تخت پانیوں پر تیر رہا تھا، پھر

God said let there be light and there was light.

خدا نے کہا کہ اُجالا ہو جائے اور فوراً اُجالا ہو گیا۔

(پیدائش ۱: ۳)

تو یہ تھے اللہ کے وہ الفاظ جن سے کروڑوں آفتاب و مانتاب وجود میں آئے اور کائنات کے درو دیوار تجلیوں سے چمک اُٹھے۔

دو ۲ : امواجِ اشیر :

فلسفہ عبادت کے سلسلے میں دوسری توضیح طلب چیز کا مَک و اُبَر شینز یا امواجِ اشیر ہیں۔ اب یہ بات ایک سائنسی حقیقت بن چکی ہے کہ ابھیر ایک نہایت حساس چیز ہے جس میں نہ صرف بجلیوں کی کوٹک، طیارے کی پرواز، اور ٹرین کی حرکت ہی سے لہریں اُٹھتی ہیں، بلکہ ایک ہلکی سی آواز اور تارِ باب کی جنبش سے بھی وہاں ہیمان پیدا ہو جاتا ہے۔ ماہرینِ روح کی تازہ تحقیق یہ ہے کہ آواز تو رچی ایک طرف، وہاں ارادہ و خیال سے بھی لہریں اُٹھنے لگتی ہیں۔ کاسمک ورلڈ میں تین قسم کی مخلوق آباد ہے، جن، فرشتے اور مرے ہوئے لوگوں کے اجسامِ لطیفہ۔ اس مخلوق اور ساکنانِ زمین کے درمیان نامہ و پیام یا مدد و امداد کا سلسلہ ان کا سمک و اُبَر شینز کی وساطت سے ہوتا ہے۔ ہم جب کسی مصیبت میں مبتلا ہونے کے بعد نیاز و گداز میں ڈوب کر دعا کے لیے ہاتھ اُٹھاتے ہیں تو ہمارے اندرونی جذبات کی قوت (ایٹومیکل اینرجی) کا سمک ورلڈ میں زبردست لہریں پیدا کرتی ہے۔ جب یہ لہریں فیضِ رساں طاقتوں سے ٹکراتی ہیں تو انھیں بے چین کر دیتی ہیں، وہ یا تو خود ہماری مدد کو دوڑتی اور راستے کی سرِ کاوٹ کو ہٹاتی ہیں اور یا خیال کی کوئی لہر وہاں سے چھوڑتی ہیں، جو ہمارے دماغ سے ٹکرا کر ایک ایسی تجویز کی شکل اختیار کر لیتی ہے، جس پر عمل پیرا ہونے سے ہماری تکلیف دور ہو جاتی ہے۔

یہ یاد رہے کہ بعض امراض و مصائب ہماری بدکاری کا نتیجہ ہوتی ہیں جن سے چھٹکارا صرف اسی صورت میں ممکن ہے کہ پہلے ہم گناہ کو چھوڑیں اور اس کے بعد محض طاقتوں کو آواز دیں۔ یہ طاقتیں اللہ کی اجازت کے بغیر حرکت میں نہیں آتیں۔ گناہ اللہ سے بغاوت ہے، اور ایک باغی کو جب تک کہ وہ باغی ہے اللہ سے رحم کی امید نہیں رکھنی چاہیے۔

دعا کے متعلق چند یورپی صوفیوں کے اقوال ملاحظہ ہوں :

۱۔ لیڈ بیٹر لکھتا ہے :

Prayer is a great outpouring of force in higher Plane, a great mental and emotional effort; and in a world which is governed by law, there can be no effort made which does not produce some kind of results, because action and reaction are inextricably woven together.

(Invisible Helpers, p. 4.)

ترجمہ : دعا کیا ہے ؟ کاسمک ورلڈ میں قوت کے خزانوں کا منہ کھول دینا ، یہ ایک زبردست ذہنی و جذباتی جدوجہد ہے اور اس دنیا میں ، جو ایک نظام کے تحت چل رہی ہے ، ہر کوشش کا کوئی نہ کوئی صلہ ہوتا ہے ، یہاں نتائج اعمال سے یوں بندھے ہوئے ہیں کہ انھیں جدا کرنا ممکن نہیں ۔

یہی صوفی ایک اور مقام پر کہتا ہے :

Any strong thought of devotion brings an instant response. The universe would be dead if it did not... The appeal and the answer are like the obverse and the reverse of a coin. The answer is only the other side of the request, just as effect is the other side of the cause. (The Masters and the Path, p. 231).

ترجمہ : گداز میں ڈوبی ہوئی ہر آواز کا جواب فوراً آتا ہے ، اگر ایسا نہ ہو تو لوگ کائنات کو مُردہ سمجھنے لگیں ۔ دُعا اور قبولیت ایک بیکے کے دو رخ ہیں ، قبولیت اسی طرح دُعا کا دوسرا رخ ہے جس طرح نتیجہ سبب کا ۔

R. W. Trine کا قول ہے :

Every thought is a force that goes out and comes back laden with its kind. (In Tune with the Infinite, p. 81)

ترجمہ : ہر خیال ایک لہر ہے جو دماغ سے نکلنے کے بعد موزوں صلہ لے کر واپس آتی ہے ۔

قبولیت، دُعا کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے :

۱۔ اگر تکلیف گناہ کا نتیجہ ہو، تو اعتراض گناہ اور توبہ ۔

۲۔ نیاز، گداز اور اضطراب، کہ دُعا انہی شہیروں سے عالم بالاکِ مسافِ قوتوں کو طے

کرتی ہے۔ اگر موٹر میں تیل نہ ہو تو وہ چلے گی کیا۔ اگر دُعا کے ساتھ گداز و اضطراب

کی طاقت شامل نہ ہو تو وہ اڑے گی کیسے ! ائمہ نے قرآن میں اُسی دُعا کو قبول

کرنے کا وعدہ کیا ہے جس کے ساتھ اضطراب شامل ہو :

اَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَا (نمل ۶۲)

ترجمہ : ” (ہمارے سوا) وہ کون ہے جو بے قرار کی پکار کا

جواب دے ؟“

کسی داناکا مقولہ ہے کہ کائنات کی طاقتوں کو مستخر کرنے کا طریقہ ایک ہی ہے

کہ ان کے سامنے جھک جاؤ، اور ان کے ہر اشارے کی تعمیل کرو :

By yielding to Nature we conquer it.

جادو اور عبادت

آغاز میں انسان بعض ریاضتوں سے قوتِ ارادی کو مضبوط بنا کر چند محفی طاقتوں

کو قابو میں کر لیتا تھا اور الہِ دین کی طرح قوی ارادہ کے چراغ سے کسی جن کو اپنا

خدمت گار بنا لیتا تھا۔ ارادے کو یوں مضبوط کر کے محفی طاقتوں کو جھکانا ہر کہ و مر

کا کام نہیں تھا، اس لیے مجبوراً انسان خود ان طاقتوں کے سامنے جھک گیا اور گر گڑا

گر گڑا، کہ ان سے مرادیں مانگنے لگا۔ اسی گر گڑا ہٹ کا نام عبادت ہے۔

خیالات کا اثر جسم پر

ہم عرض کر چکے ہیں کہ ہر لفظ توانائی کا ایک یونٹ ہے، ہمارا ہر جملہ قوت کا ایک

ذخیرہ لیے ہمارے منہ سے نکلتا اور دوسروں کو متاثر کرتا ہے۔ ہماری داد ایک شاعر کے چہرے کو چمکا دیتی ہے۔ ہماری شاباش سے ایک طالب علم کا حوصلہ بلند ہو جاتا ہے۔ جب ہم ایک بیمار کے سر ہانے بیٹھ کر چند کلمات تسکین کہتے ہیں تو اسے افادہ محسوس ہونے لگتا ہے، اور بعض اوقات ایک مریض بول اٹھتا ہے :

”آپ کے آنے سے میری تکلیف کم ہو گئی ہے۔“

الفاظ خیالات کی تصویریں ہیں، اور خیالات وہ لہریں ہیں جو دماغ سے اٹھتی ہیں۔ ان لہروں کی روشمیں ہیں :

ایک وہ جو خوف، ناامیدی، بے ہمتی، غصہ، حسد، جلن، انتقام، بے چینی اور سہرا بگنی پیدا کرتی ہیں۔

دوسری وہ جن سے محبت، رحم، فیاضی، سخاوت، شجاعت، نیکی اور تقویٰ کے اثرات مترتب ہوتے ہیں۔

جب کوئی آدمی خیانت یا چوری کرتا ہے، رشوت دیتا یا ناو نوش میں پڑ جاتا ہے، تو دماغ ایسی لہریں خارج کرتا ہے جو خوف اور بے چینی میں تبدیل ہو جاتی ہیں اور کہتے ہی ایسے امراض ہیں جو بے چینی سے پیدا ہوتے ہیں۔ بعض اوقات شدید بے چینی دیوانگی یا موت کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔

مسٹر آر۔ ڈبلیو ٹرائن نے ایک عورت کی کہانی درج کی ہے کہ کسی بات پر اسے اتنا غم آئے کہ اس کے دودھ میں زہر بھریا گیا اور اس کا دودھ پیتا بچہ مر گیا۔

ایک امریکی ڈاکٹر کا نظریہ یہ ہے کہ بیماری بچے جسم لطیف کو لگتی ہے اور پھر جسم خاکی میں منتقل ہو جاتی ہے۔

چنانچہ وہ لکھتا ہے :

The mind is the natural protector of the body. Vice of all sorts produces leprosy and other diseases in the astral body (soul) which reproduces them in the physical body. Anger changes the chemical properties of the saliva to a poison dangerous to life. Sudden and violent emotions not only weaken the heart but sometimes cause insanity and death (In Tune with the Infinite, p. 39)

ترجمہ : دماغ جسم کا فطری محافظ ہے۔ ہر قسم کا گناہ جسم لطیف میں بریں اور دیگر امراض پیدا کرتا ہے اور پھر یہی امراض جسم خاکی میں منتقل ہو جاتے ہیں۔ غصے سے متحرک کے اجزائے ترکیبی ایک خطرناک زہر میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ فوری اور شدید اشتعال سے نہ صرف دل کمزور ہو جاتا ہے، بلکہ دیوانگی اور موت تک کا خورہ ہو سکتا ہے۔

میرے ایک شناسا مشرقی پاکستان کے مشہور جنگل سدر بن میں تسکار کھیل رہے تھے کہ اچانک سامنے سے شیر آگیا، یہ بے ہوش ہو کر گر پڑے اور شیر واپس چلا گیا۔ ہوش آنے کے بعد اٹھے اور گرتے پڑتے اپنے خیمے تک پہنچے اور دوسری صبح آئینہ میں نگاہ ڈالی تو کیا دیکھتے ہیں کہ سر کے تمام بال سفید ہو چکے ہیں۔

یہ ہے اثر جذبات کا جسم پر۔

دوسری طرف محبت، رحم، مروت، خوش خلقی، اللہ کی عبادت، گناہ اور نیاز سے ہم

میں ایسی رطوبتیں پیدا ہوتی ہیں جو بیماری کے اثر کو زائل کر دیتی ہیں۔ یہ کمائی اُسی امر کی ڈاکٹر کی زبانی سنئے :

On the other hand love, good-will, benevolence and kindness tend to stimulate a healthy, purifying and life-giving flow of bodily secretions, and these forces set into a bounding activity will counteract the disease-giving effects of the vices.

ترجمہ : دوسری طرف محبت ، نیک نیتی ، مروت اور ہمدردی سے ایسی صحت بخش ، پاک ساز اور حیات افزہ رطوبتیں پیدا ہوتی ہیں ، جو گناہ کے بیمار کُن اثرات کو زائل کر دیتی ہیں ۔
حضرت مسیح علیہ السلام خیر و شر کے اثرات سے پوری طرح باخبر تھے ۔ انھیں یقین تھا کہ بیماری گناہ کا نتیجہ ہے ۔ چنانچہ جب کوئی مریض ان کے ہاں آتا ، تو پہلا سوال یہ ہوتا :

Do you believe ?

ترجمہ : کیا تم مجھے اور میرے پیغام کو مانتے ہو ؟

اور علاج یہ بتاتے :

Go and sin no more.

ترجمہ : جاؤ اور آئندہ گناہ سے بچو ۔

ایک فلسفی کا قول ہے :

Suffering is designed to continue only so long as sin continues. The moment the violation ceases, the cause of the suffering is gone.

ترجمہ : ”وہ اُسی وقت تک باقی رہتا ہے جب تک کہ گناہ باقی رہے۔ گناہ کو چھوڑتے ہی رکھ کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ ممکن ہے کہ گزشتہ گناہوں کا اثر کچھ دیر تک باقی رہے۔ لیکن تاؤبہ ہوتے ہی صحت و صحت کامل شروع ہو جاتا ہے۔“
حضرت مسیح علیہ السلام کا ارشاد ہے :

My words are life to them that find them
and health to all their flesh.

ترجمہ : ”میرا پیغام میرے ماننے والوں کو زندگی دے گا اور ان کے اجسام کو صحت بخشنے لگا۔“
قرآن مجید میں مذکور ہے :

الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ
لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُسْتَدْرُونَ (انعام: ۸۳)

ترجمہ : ”وہ ایمان دار جو اپنے ایمان میں گناہ کو داخل نہیں ہونے دیتے۔ وہ امن و سکون اور ہدایت کی نعمت سے بہرہ ور ہوں گے۔“
گیٹا میں لکھا ہے :

”جو شخص حواس اور عقل کو ضبط میں لانے کے بعد خواہشات کو ترک کر دیتا ہے، وہ تمام دکھوں سے رهایی پالیتا ہے۔“ (گیٹا ۱۲)

مہاتما بدھ کا ارشاد ہے :

”تندرستی نیکی کا نام ہے، جب لالچ، نفرت اور فریب کی آگ بجھ جاتی ہے تو مکمل چین اور سکون (نبدوان) مل جاتا ہے۔“ (بدھ مت)

دماغ خالق ہے

دماغ صرف صحت و مرض اور مسرت و الم ہی کا خالق نہیں بلکہ وہ ہر چیز کا خالق ہے، یہ معصوری کے شاہکار، یسٹ تراشی کے عمدہ نمونے، یہ اشار اور یہ عمارات وہ لہریں ہیں جو پہلے دماغ میں پیدا ہوئیں اور پھر باہر نکلنے لگیں، کہیں اہرام مصر اور کہیں تاج محل کی صورت اختیار کر لی۔ یہ کائنات تخیل کی ایک لہر ہے جو کبھی خالق کے دماغ میں پیدا ہوئی تھی، ذہنی تصورات اصل میں اور مادی اشیاء ان کی نقل۔ خالق کے تعلق پہلے دماغ میں اور پھر ذہن پر تعمیر ہوتے ہیں۔ کائنات میں لاتعداد دماغ موجود ہیں، جن سے نکلی ہوئی لہریں ہر طرف رواں دواں ہیں، یہ ہر دماغ سے ٹکراتی اور اس پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ دنیا میں کروڑوں ایسے آدمی موجود ہیں جو تمام نسل انسانی کی نجات و فلاح کے لیے دعائیں مانگتے رہتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو گناہ کے عادی ہیں، اور ہر شخص کو اپنے جیسا دیکھنا چاہتے ہیں۔ ان دونوں طبقوں کی جھوٹی ہوائی ’ایئر کنڈیشنر‘ اپنا کام کر رہی ہے اور لوگ جوق در جوق گناہ و صواب کی راہوں پر بڑھے جا رہے ہیں۔

اثراتِ اثیر

”کاسمک ورلڈ“ یعنی اثیر میں خیر و شر ہر دو کی طاقتیں موجود ہیں۔ اللہ کے سامنے جھک جانے کے بعد ہمارا رشتہ قرآنِ خیر سے قائم ہو جاتا ہے اور بدی ہمیں شیطان سے منسلک کر دیتی ہے۔ یہ طاقتیں اپنے اثراتِ اثیری لہروں یعنی کاسمک و ایئریشنز کی

وساطت سے ہم تک پہنچاتی ہیں۔ شیاطین کی بھیجی ہوئی لہریں، بُری خواہشات، افکار اور تباہ کن تجاویز کی شکل اختیار کر لیتی ہیں، اور دوسری قسم کی لہریں نیک ارادوں، عمدہ تجویزوں، بلند خواہشات اور اعلیٰ جذبات میں بدل جاتی ہیں۔ ہر نئی تجویز کا سمک ریجن سے آتی ہے، اگر صاحب تجویز اللہ کا نیک بندہ ہو تو تجویز کا منبع کوئی فرشتہ ہوتا ہے اور اس کا نتیجہ ہمیشہ عمدہ ہوتا ہے۔ اگر تجویز شیاطین کی طرف سے ہو تو اس کا انجام ہمیشہ بُرا ہوگا، اس نظریہ کی تصدیق قرآن سے یوں ہوتی ہے :

إِنَّ الشَّيْطَانَ قَالَُوا رَبَّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَنْزَلُ
عَلَيْهِمُ الْمَلَكُتُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا
وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ
نَحْنُ أَوْلِيَائُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ
وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهُنَّ أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا
مَا تَدْعُونَ ۝ (محمہ : ۳۰-۳۱)

ترجمہ : ”جو لوگ اللہ کو اپنا اقا تسلیم کرنے کے بعد امن و امان پر جم جاتے ہیں۔ ان پر فرشتے اُترتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ”وہ رومت نہ غم کھاؤ اور اپنی موجودہ جنت کے حصول پر خوشیاں مناؤ ہم اس زندگی، نیز اگلی میں تمہارے دوست رہیں گے اور جہنم باہر گئے دہاں بل جائے گا۔“

هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَىٰ مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ ۖ تَنَزَّلُ
عَلَىٰ كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ ۖ يُلْقُونَ السَّمْعَ وَ
أَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ ۝ (مشر : ۲۲۱-۲۲۳)

ترجمہ : ”کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیاطین کن لوگوں پر اُترتے ہیں ؟

یہ بر جھوٹے اور بدکار انسان پر نازل ہوتے ہیں۔ فرشتوں سے کوئی سنی سنائی بات انھیں بتا دیتے ہیں اور ان کی بیشتر باتیں جھوٹی ہوتی ہیں۔
 الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ -

(بقرہ : ۲۶۸)

ترجمہ : شیطان تم کو (جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا وقت آئے تو) تنگدستی سے ڈراتا اور بُرے کام کرنے کا حکم دیتا ہے۔
 شیاطین کی یہ ترغیب بدکاری اور فرشتوں کی وہ حوصلہ افزائی "کاسمک واپریشہ" کے ذریعے ہوتی ہے۔

خواہشات کا چکر

یہ بات بار بار ہمارے تجربے میں آئی ہے کہ کبھی کسی چیز کا شوق بڑھ جاتا ہے اور کبھی گھٹ جاتا ہے، ایک نمازی کو اس نشیب و فراز سے بار بار واسطہ پڑتا ہے کہ کبھی تو وہ رات کے تہجد تک قننا نہیں کرتا اور کبھی فجر کی دو رکعتیں بھی اسے گراں گزرتی ہیں۔ اس شوق و بردشوق کا تعلق اشیری لہروں سے ہے۔ کاسمک ورلڈ میں شیاطین و ملائکہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے سدا مصروف عمل رہتے ہیں اور ہر طاقت کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ دوسری طاقت کے پیروکاروں کو زیادہ سے زیادہ تعداد میں درغلالتے، اور اس مقصد کے لیے دونوں طاقتیں لہروں کا ایک سلسلہ زمین کی طرف بھیجتی رہتی ہیں۔ جب کوئی شخص اللہ کی طرف چلا جاتا ہے تو شیاطین زیادہ طاقت ور لہریں چھوڑتے ہیں، جن سے اُس آدمی کا شوقِ عبادت کم ہو جاتا ہے۔ اس پر فرشتوں کی صف میں بے چینی سی پھیل جاتی ہے، چنانچہ وہ اپنی لہروں میں زیادہ توانائی بھر دیتے ہیں جس سے اس آدمی کے شوق کی آگ دوبارہ بھڑک اُٹھتی ہے، اور یہ سلسلہ زندگی بھر جاری رہتا ہے۔

قوت شکل بدلتی ہے

ماضی کا یہ مسئلہ نظریہ ہے کہ ایک 'ایئر جی' یعنی طاقت دوسری 'ایئر جی' میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ روشنی گری میں اور گری حرکت میں بدل جاتی ہے۔ اسحق کی لہریں بھی طاقت سے لبریز ہوتی ہیں۔ یہ طاقت مختلف شکلیں اختیار کرتی ہے، کبھی مثبت کا روپ دھار لیتی ہے اور کبھی نفرت، کبھی شوق اور کبھی بے شوقی کا، کبھی شاعرانہ تخیل اور کبھی کسی عمدہ تجویز کا۔

ایسا انتہا درجے کے حساس ہوتے ہیں، ان کے دماغ میں کوئی ایسا والو

لگا ہوتا ہے کہ دماغ پہنچ کر یہ لہریں الفاظ میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔

یہی لہریں جب بھول نکلتی ہیں تو خوشبو میں بدل جاتی ہیں۔ یہ خوشبو بھول کا پیغام ہے۔ گیت ہے جسے ہم آج نہیں سمجھ سکتے، لیکن ممکن ہے کہ انسان اُسندہ کوئی ایسا آلہ ایجاد کرے جو خوشبو کو گیت میں اور نغمہ بلب کو بوسے گل میں بدل سکے۔ بوسے لہاظ سے بھولوں کی دو ہی قسمیں ہیں، ایک وہ جن سے خوشبو نکلتی ہے، اور دوسرے بدبو دار۔ خوشبو کی لہریں کیفیت دسروں پر پیدا کرتی ہیں، اور بدبو سے طبیعت متعزز ہو جاتی ہے۔

انسان بھی بھولوں کی طرح ہیں، بعض سے محبت، رحم اور گواہی ایسی خوشبو نکلتی ہے کہ سارا ماحول ملک اٹھتا ہے، اور بعض کے کردار سے وہ گھبرا آتی ہے کہ دماغ چکرا جاتا ہے۔

ڈاکٹر ایگزائیڈ کانن لکھتا ہے :

Like the earth, man also has magnetic vibrations which produce different impressions in different cases. The vibrations thrown out by a person having purity in thoughts and actions will produce the effect

of love and affection. This explains why certain persons are loved and others are despised (Invisible Influence).

ترجمہ : زمین کی طرح انسان کی ہستی بھی مقناطیسی لہریں خارج ہوتی ہیں ، جن کا اثر مختلف حالات میں مختلف ہوتا ہے ، اگر یہ لہریں ایک ایسے آدمی سے نکلیں جس کے اعمال و خیالات میں پاکیزگی ہے تو وہ دوسروں میں محبت پیدا کریں گی ، یہ مسئلہ کہ لوگ بعض آدمیوں سے محبت یا نفرت کیوں کرتے ہیں ، یہیں سے حل ہو جاتا ہے ۔

علمائے روحانیت لکھتے ہیں کہ جب کوئی بلند روح کہیں نازل ہوتی ہے تو ماحول خوشبو سے مہک اٹھتا ہے ۔ ایک عبادت گزار کو اس قسم کے تجربے کبھی نہ کبھی ہوتے رہتے ہیں ۔ صحیح احادیث میں وارد ہے کہ جب حضور صلعم پر روح القدس کا نزول ہوتا تھا تو ہر خوشبو پھیل جاتی تھی ، یہ مقدس روح ایسی لہریں خارج کرتی تھی ، جن میں سے بعض الفاظ میں اور بعض مہک میں تبدیلی ہو جاتی تھیں ۔

ہر شے سے لہریں نکلتی ہیں

یہ لہریں کائنات کی ہر شے سے نکلتی اور مختلف اثرات پیدا کرتی ہیں ۔ جب گرمیوں میں بادل چھا جائیں اور بوندیں برسنے لگیں تو ہر شخص کے دماغ میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کچھ آم لے کر دریا کو نکل جائے ، یہ خیال کہاں سے آیا ؟ گھٹاؤں کی خارج کردہ لہریں اس خیال میں تبدیل ہو گئیں ۔ چاندنی رات رومان خیز ، اور فصل بہار جنوں انگیز ہوتی ہے ، کچھ ایسے اثرات بھی

ہیں جو مردانہ کی دنیا سے آتے ہیں۔ پہلے زمانے میں منجم بادشاہوں کے ہر اقدام کے لیے زائچے بناتے تھے۔ آج تب تک میں یہ فن ایک سائنس بن چکا ہے۔ یہ لوگ کسی بچے کی پیدائش پر مختلف ستاروں کا مقام و اثر متین کرنے کے بعد ایسی جنم پتری تیار کرتے ہیں، جس کے بیشتر واقعات صحیح ہوتے ہیں۔

ایک عجیب پیش گوئی

۱۹۲۱ء کا ذکر ہے کہ گورنمنٹ کالج کیمبل پور کا سلاٹسٹ وریلے ملک پر پلنگ منار ہاتھ۔ حساب کے ایک پروفیسر مسٹر ہانڈا جو تھیں بڑی ہمارت رکھتے تھے، میں اور وہ ریت پر لیٹے ہوئے تھے کہ پاس سے سنسکرت کے پروفیسر گورے۔ ہانڈا کہنے لگا کہ آج ان کے ہاں بچی پیدا ہوئی ہے، اگر اس کی پیدائش کا صحیح وقت معلوم ہو جائے تو ابھی جنم پتری بنا ڈالوں۔ میں نے پنڈت جی کو آواز دی اور دفعت پر چھ لیا۔ اس کے بعد ہانڈا نے ریت پر زائچہ کھینچا اور میرے کان میں کہنے لگا۔

”بچی بڑی منحوس ہے، آج سوج غروب ہونے سے پہلے پنڈت جی کی بیوی مر جائے گی۔“

مجھے اس پیش گوئی سے بڑھول چسپی پیدا ہو گئی۔ وریلے شام کے تین بجے لوٹے۔ سیدھا پنڈت جی کے گھر پہنچا۔ ہاں ہر طرح سے خیریت تھی۔ ساڑھے چار بجے دوبارہ پتہ کیا، پھر بھی خیریت نکلی پانچ بجے کو تھے کہ کالج کا چیئر مین یہ اطلاع لے کر آیا، کہ پنڈت جی کی بیوی فوت ہو گئی ہے۔

واقعہ یوں ہوا کہ :

وہ پانی کا لانا لے کر چھپ پر چڑھ رہی تھی کہ آخری میڑھی پر چکر آ گیا۔ سر کے بل فرش پر گر گئی اور چند لمحوں میں ختم ہو گئی۔

ارادہ

پینا نرم کے ماہرین عمل کے لیے ایک ہمدردوں لڑائی کا انتخاب کرتے ہیں اور اس پر کچھ اس طرح کی لہریں ڈالتے ہیں کہ وہ نیم خوابی کی حالت میں چلی جاتی ہے اور اس پر اپنا ارادہ یوں مسلط کر دیتے ہیں کہ وہ بے اختیار وہی کچھ کرتی اور کہتی ہے جو یہ چاہتے ہیں، اگر ایک عامل اپنے معمول کو حکم دے دے کہ بیدار ہونے کے بعد شام کے تین بجے تم نے بجلی کا بلب جلانا ہے تو ٹھیک تین بجے بجلی جلانے کا زبردست ارادہ اس کے دماغ میں خود بخود پیدا ہو جائے گا۔

Suggestion کی یہ ادنیٰ سی مثال ہے۔

اس سلسلے میں "کامنک ریجن" کی حبیب طاقتیں انسانی دماغوں کو کس حد تک متاثر کرتی ہوں گی، خود ہی اندازہ فرمایا جائیے۔

رحم کا جواب رحم

جب ہم کسی دکھیا کی مدد کرتے ہیں تو اس کے دل سے ایسی دعائیں نکلتی ہیں جن میں "ایموشنل اینرجی" کی بجلی بھری ہوئی ہوتی ہے۔ یہ بجلی اثر میں لہریں اٹھاتی ہے جو ملکوتی طاقتوں سے جا ملکر آتی ہیں، جو ابائیہ طاقتیں ایسی لہریں چھوڑتی ہیں جو ہر دل میں رحم کرنے والے کے متعلق جذباتِ رحم و محبت بھرتی ہیں اسی قانون کے تحت ظالم ظلم کا سکار بنتا ہے۔
 ٹرائیج ملکتا ہے :

Give the world the best you have and the
 best will come back to you.

ترجمہ : دنیا کو بہترین چیز دو ، اور جواباً تمہیں بہترین چیز ملے گی۔
کسی اور دانش ور کا مقولہ ہے :

Those who live by hate die by hate and
those who live by sword die by sword.

ترجمہ : جو لوگ زندگی کی بنیاد نفرت پر رکھتے ہیں وہ نفرت ہی
سے ہلاک ہوتے ہیں ، اسی طرح تلوار کے زور سے زندگی بسر کرنے والے
تلوار ہی مرتے ہیں۔

حضرت مسیح علیہ السلام کا ارشاد ہے :

Do good to those who hate you.

ترجمہ : جو لوگ تم سے نفرت کرتے ہیں ، ان سے بھلا کرو۔

نیکی کی بدولت ہم کائنات کی ان طاقتوں سے رابطہ پیدا کر لیتے ہیں جو رحم و احسان
کا سرچشمہ ہیں اور بدی سے ہم تباہ کن طاقتوں کو گھر میں آنے کی دعوت دیتے ہیں۔
ایمان ایک زبردست ”اینرجی“ (طاقت) ہے ، جب ہم اس طاقت کو ایقتیر
میں چھوڑتے ہیں تو تمام فیض رساں طاقتیں ہماری طرف متوجہ ہو جاتی اور ہماری امداد
کرتی ہیں۔

میں یوں محسوس کرتا ہوں کہ ہر نیک دل اور پاکیزہ کردار انسان کے ارد گرد
قوائے خیر یعنی فرشتوں کے پہرے لگا دیے جاتے ہیں جو ہر مصیبت سے اسے بچاتے
اور ہر الجھن میں اسے راہ دکھاتے ہیں۔

لَهُ مُعَقَّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ
يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ ط

ترجمہ : اللہ نے انسان کے آگے اور پیچھے چند ٹکوان مقرر کر رکھے ہیں جو خدائی اشارہ یا کر اس کی حفاظت کرتے ہیں :

قرآن میں ایسی بیسیوں اقوام کا ذکر آیا ہے، جن پر آسمان سے آگ یا پتھر برسے۔ بد سب کے سب ہلاک ہو گئے لیکن نیکو کار تمام کے تمام بچ گئے۔ کائنات کے معنی کارندے ہمیں ہر جگہ مصروفِ عمل نظر آتے ہیں۔ گھٹاؤں کو برستے اور بچنے کا حکم کون دیتا ہے؟ بھولوں میں رنگ دبو کون بھرتا ہے؟ مکھی کو شہد بنانے کا فن کس نے سکھایا؟ ہمارے دل کی مشین کون چلا رہا ہے؟ ماں کے رحم میں بچے کی تشکیل کون کر رہا ہے؟ اور پھلوں میں لذت و خوشبو کون بھرا رہا ہے؟

جواب ایک ہی ہے کہ :

فطرت کا مخفی ہاتھ — اُس ہاتھ کو بڑھ کر تمام لیجیے۔

By yielding to Nature we learn to command
it. (The Masters and the Path)

ترجمہ : جب ہم فطرت کے سامنے جھک جاتے ہیں، تو اسے مسخر کر لیتے ہیں۔

میرا یہ ایمان ہے کہ نیک لوگوں کو تباہی کی کسی طاقت سے کوئی گزند نہیں پہنچ سکتا، نہ دشمن سے نہ رزمن سے، نہ آگ سے نہ سانپ سے۔ کیونکہ دکھ گناہ کا نتیجہ ہے، اور جہاں گناہ کا وجود ہی نہ ہو، وہاں دکھ کا کیا کام۔

جو نبی گناہ انسان کا زندگی میں داخل ہوتا ہے، وہ خفیہ پیرہ دار واپس بلایے جاتے ہیں، اور انسان بے شمار مصائب کا شکار ہو جاتا ہے۔

ٹرائن لکھتا ہے :

True Godliness is the same as true wisdom. The one who is truly wise and who rightly uses the forces and powers with which he is endowed, to him the great Universe opens her treasure-house and the supply is equal to demand. (In Tune with the Infinite, p. 134.)

ترجمہ : صحیح خدا پرستی ہی سچی دانش ہے ، جس شخص کو یہ دانش حاصل ہے اور وہ خدا واد طاقتوں کا صحیح استعمال جانتا ہے ، اسی پر یہ عظیم کائنات اپنے خزانے کے منہ کھول دیتی ہے ، اور وہ حسب طلب پاتا ہے ۔

اسی دانش کا نام آسمان کی بادشاہت ہے جس کی خبر حضرت مسیح علیہ السلام نے یوں دی تھی :

Know ye not that the Kingdom of Heaven is within thee ?

ترجمہ : کیا تمہیں علم نہیں کہ آسمان کی بادشاہت تمہارے اندر ہے ؟ کچھ اسی قسم کی بات مسکرت کی اس دُعائیں بھی پائی جاتی ہے :

More radiant than the sun, purer than the snow, subtler than the ether is the self. I am that self, that self am I.

ترجمہ : میری روح سورج سے زیادہ روشن ، برف سے زیادہ
 پاکیزہ اور ایتھر سے زیادہ لطیف ہے ، یہ روح مَیں
 ہوں ، اور مَیں ہی روح ہوں !

باب

دُنیاۓ اثیر دکاسمک یا آسٹرل ورلڈ

گو اثیر نظر نہیں آتا، لیکن یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے اور مکاں سے لامکاں تک ہر جگہ موجود ہے۔ ایک سائنس دان کے ہاں دکاسمک ورلڈ، آسٹرل ریجن اور اثیر کچھ الگ الگ چیزیں ہوں گی، لیکن میں انھیں مترادف الفاظ قرار دیتا ہوں۔ خواب میں جسم لطیف جسم خاکی سے نکل کر آسٹرل ورلڈ میں چلا جاتا ہے جہاں اسے کبھی خوب صورت باغات، واویاں دریا اور سرسبز کوہاں نظر آتے ہیں اور کبھی اپنا گھر جہاں اپنے عزیزوں سے اس کی ملاقات ہوتی ہے۔ بات یہ ہے کہ اس زمین اور اس کے مناظر کی ہو ہو تھا دیر و اشکال وہاں بھی موجود ہیں، وہ اس طرح کہ اثیر کی وہ لہریں جو روشنی سے پیدا ہوتی ہیں، ایک چیز مثلاً کتاب، قلم، در، دیوار وغیرہ سے ٹکرا کر اسی چیز کی شکل اختیار کر لیتی ہیں۔ چونکہ اثیری لہروں کی رفتار ایک لاکھ چھیاسی ہزار میل فی سیکنڈ ہے، اس لیے ہر چیز کی اتنی ہی اثیری تصاویر ایک سیکنڈ میں تیار ہوتی ہیں۔ یہ تصاویر آنکھوں کی راہ سے جب دماغ تک پہنچتی ہیں تو دماغ اس چیز کو دیکھنے لگتا ہے، یہ تصاویر ہر سمت یعنی دائیں بائیں اور نیچے جاتی ہیں۔ آپ کسی زادیر پر کھڑے ہو جائیں، وہ چیز نظر آئے گی۔ اگر آپ ایک مودی کمرہ سامنے رکھ دیں اور پوری رفتار سے فلم کو گھمانا شروع کریں تو ایک منٹ میں کئی ہزار تصاویر قلم پر مرقم ہو جائیں گی۔ یہ تصاویر اثیر میں ہمیشہ موجود رہتی ہیں۔ زمین و آسمان

کی اُن گنت تصاویرِ اثیر میں محفوظ ہیں۔

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی نظر کہیں آسٹریل ورلڈ پر جا پڑی، وہاں بھی قطب مینار اور تاج محل نظر آیا، تو آپ نے حُجَّۃُ اللہِ اَبَیَا لَعَنَہ میں ”عالم مثال“ کے وجود کا اعلان فرما دیا۔ سائنس بھی ”عالم مثال“ کی قائل ہے۔ یہاں ایسی اشیا کی تصاویر بھی موجود ہیں، جنہیں مٹے ہوئے لاکھوں سال ہرچکے ہیں۔ سورج کی روشنی آٹھ منٹ کے بعد ہم تک پہنچتی ہے۔ فرض کیجیے کہ صبح کے وقت ہم ایک بلند مقام پر کھڑے ہیں اور طلوعِ آفتاب کا دم انتظار کر رہے ہیں۔ مشرقی افق پر ٹھیک سات بجے ہمیں سورج کا بالائی کنارہ نظر آتا ہے۔ مدت بھولیے کہ سورج کی یہ حالت وہ ہے جو آٹھ منٹ پہلے تھی، اسی طرح غروب ہو جانے کے بعد سورج آٹھ منٹ تک ہمیں نظر آتا رہتا ہے۔

فضا میں کچھ ایسی بلندیاں بھی ہیں جہاں زمین کی روشنی ایک سال، دو سال، دس سال، ہزار سال، دس لاکھ سال بلکہ کروڑوں سال بعد پہنچتی ہے۔ اگر ہم ایک ایسی بلندی پر جا بیٹھیں، جہاں روشنی کی وہ لہریں جو زمین سے ۱۸۶۲ یا ۱۸۶۱ یا ۱۸۶۰ سال میں روانہ ہوئی تھیں، آج پہنچی ہیں، تو بصورتِ اول ہمیں حضورِ صلعم مکہ سے مدینہ جلتے ہوئے نظر آئیں گے، بصورتِ ثانی واقعہ کربلا کا منظر سامنے آجائے گا، بصورتِ ثالث تختِ دہلا پر جلال الدین اکبر اور بصورتِ رابع حضرت قائدِ اعظمؒ غورِ جزلی کا دُوسری دکھائی دیں گے۔ اہل ہریہ بات عجیب سی معلوم ہوتی ہے لیکن دراصل عجیب نہیں، کیونکہ اثیر یا عالمِ مثال میں ہر چیز کی لاتعداد تصاویر محفوظ رہتی ہیں۔

نامہ اعمال

انہ صرف تصاویر بلکہ آواز بھی ہمیشہ کے لیے اثیر میں موجود رہتی ہے، جب کوئی جملہ ہمارے منہ سے نکلتا ہے تو اثیر میں وہ ریکارڈ ہو جاتا ہے۔

ریڈر ڈائجسٹ (امریکی ڈائین) کی اشاعت مئی ۱۹۵۹ء میں یہ واقعہ درج ہے کہ امریکہ میں ایک ٹیلی ویژن کمپنی بنی، وہ اپنے پروگرام نشر کرتی رہی اور ۱۹۶۴ء میں ختم ہو گئی۔ اپریل ۱۹۵۹ء میں ایک روز اسی کمپنی کا کوئی پروگرام جو سترہ برس پہلے نشر ہوا تھا دوبارہ ٹیلی ویژن کے سیٹس (Sets) میں آنے لگا اور دنیا کو یقین ہو گیا کہ آواز کبھی فنا نہیں ہوتی۔

مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ (ق ۱۸)
ترجمہ: ”جب آدمی کے منہ سے کوئی بات نکلتی ہے تو ایک چوکس نگران اسے لکھ لیتا ہے۔“

ممکن ہے کہ محشر میں مجھ جیسا کوئی دلائل بازنائے اعمال پر یہ اعتراض کر دے کہ فلاں فلاں الزامات غلط ہیں، فوراً اس کی بے شمار تصاویر اُس گناہ میں مصروف اُسی طرح دکھائی جائیں گی، جس طرح سینما کے پردے پر فلم جب ہمارا ہر عمل، ہر لفظ اور ہر ارادہ کا سمک و رد میں محفوظ ہے تو پھر کسی مجرم کے لیے انکار کی گنجائش ہی کہاں رہ جاتی ہے۔ جس طرح برطانیہ اور چند دیگر اقوام نے اپنی لائبریریوں کی تمام کتابوں کی فلمیں تیار کر لی ہیں (یہ فلم بہت چھوٹی سی چیز ہوتی ہے، ایک ہزار صفحات کی کتاب ایک چھٹانک ورنی فلم میں سما جاتی ہے) اسی طرح ہمارے اعمال و الفاظ کی فلمیں بن رہی ہیں جو قیامت کے دن ہمارے ہاتھوں میں دے دی جائیں گی، اور ان کا نام ہوگا ”ناہائے اعمال“۔ اگر کوئی مجرم اعتراض کرے گا تو یہی فلم پروڈیوسر پر چڑھا دی جائے گی اور وہ شخص سکریں پر بولتا اور چلتا پھرتا دکھائی دے گا۔

الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ
وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔

(نہیں ۶۵)

ترجمہ: ”ہم اُس روز اُن کے منہ پر مُر لگا دیں گے اور اُن کے ہاتھ پاؤں بول بول کر اُن کے اعمال پر شہادت دیں گے۔“

اُمُّ الْکِتَاب

ایک انسان سنِ شعور سے موت تک لا تعداد واقعات دیکھتا اور بے شمار حکایات و کتب سنتا اور پڑھتا ہے۔ یہ سب کی سب اس کے چھوٹے سے دماغ میں مرقوم و محفوظ ہو جاتی ہیں۔ چند مرتبہ اچے دماغ میں لا تعداد مشاہدات، مسموعات اور تحریرات (جو کئی ہزار جلدوں میں بھی نہ سمائیں) کا سما جانا تخلیق کا حیرت انگیز کرشمہ ہے۔ اشیر کائنات کا دماغ ہے جس میں ازل سے ابد تک کی تمام تصاویر، اصوات اور اعمال محفوظ ہیں، غالباً اسی اشیر کو اللہ نے قرآن میں ”کتاب“ کہا ہے:

وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَ يَعْلَمُ
مَا فِي الْبُرِّ وَالْبَحْرِ وَ مَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا
يَعْلَمُهَا وَلَا حَبْثٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا دُخَانٍ
وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ۝ (انعام ۵۹)

ترجمہ: ”غیب کی چابیاں صرف اللہ کے پاس ہیں جنہیں صرف وہی جانتا ہے، اسی کا علم بحر و بر دونوں پر محیط ہے۔ ہر ٹوٹنے والا پتہ اُس کے علم میں ہے۔ زمین کی ظلمتوں میں جیسا ہوا وادہ ہر خشک و تر اللہ کی کُل کتاب میں محفوظ ہے۔“

وَ كُلُّ شَيْءٍ نَعْلَمُهُ فِي الْكِتَابِ وَ كُلُّ صَغِيرٍ وَ
كَبِيرٍ مُسْتَطَرٌّ ۝ (قمر ۵۲-۵۳)

ترجمہ: ”ان لوگوں کے اعمال کتابوں میں محفوظ ہیں اور ان میں ہر چھوٹا بڑی چیز درج ہے۔“

بھولی ہوئی چیز کا یاد آنا

بار بار ہمیں کوئی چیز بھول جاتی ہے اور پھر از خود یاد بھی آ جاتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ چیز کہاں سے آتی ہے۔ علمائے نفسیات کا نظریہ یہ ہے کہ ہر دیکھی اور سنی ہوئی چیز تحت الشعور میں محفوظ رہتی ہے اور وہیں سے نکل کر شعور میں آ جاتی ہے۔ کیا اس سے بہتر نظریہ یہ نہیں کہ ہر شے اثر میں موجود ہے۔ جب ہم کسی شخص کا نام یا کسی شعر کا مصرع ثانی بھول جاتے ہیں تو کچھ بے چین سے ہو جاتے ہیں۔ اسی بے چینی سے کامک ورلڈ میں لہریں اٹھتی ہیں جو اشیری طاقتوں سے جا ملکر آتی ہیں، وہ طاقتیں کتابِ اثیر سے اُس چیز کو تلاش کرنے کے بعد اپنا پیغام لہروں میں بھر دیتی ہیں۔ یہ لہریں ہمارے دماغ تک پہنچتی ہیں تو اُس بھولے ہوئے نام یا مصرع کی صورت اختیار کر لیتی ہیں۔

مشق

فرض کیجیے کہ ایک آدمی سائیکل چلانے کی مشق شروع کرتا ہے۔ ابتدا میں بار بار گرنا ہے کیونکہ توازن قائم نہیں رکھ سکتا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ گرنے کا خوف اس پر یوں مسلط ہو جاتا ہے کہ اس کی ٹانگیں لڑکھڑا رہی ہوتی ہیں اور جسم منترزل۔ اس کا شوق ایک "اینٹر جی" ہے، جس کی لہریں اشیری طاقتوں کو متاثر کرتی ہیں اور وہ جواب میں ایسی لہریں بھیجتی ہیں، جن سے اس کا خوف دور ہو جاتا ہے اور یہ سائیکل سوار بن جاتا ہے۔

طبقاتِ اثیر

اثیر میں متعدد طبقات موجود ہیں۔ کوئی ان کی تعداد سات بتاتا ہے اور کوئی سترو۔ اسلامی صوفیوں کے ہاں اس کے چار طبقے ہیں :

۱۔ عالمِ ناسوت :

جو زمین کے بالکل قریب ہے۔ گنہگار رُوحیں یہیں بھٹکتی اور کلفتی سڑتی رہتی ہیں۔
پادری لیڈ بیٹر لکھتا ہے :

” موت کے بعد آسٹریل باؤی آسٹریل ورلڈ میں چلی جاتی ہے ، اگر
مرنے والا بدکار ہو تو وہ زمین کے پاس بھٹکتا رہتا ہے ، وہ اپنی
وراثت دوسروں کے پاس دیکھ کر کڑھتا اور جلتا ہے ، وہ اپنے
ساتھیوں کی ترقی اور دشمنوں کی زندگی پر دانت پیتا ہے ۔ ذہنی
اضطراب کی اس آگ میں صدیوں جلنے کے بعد اسے طبقہٴ بالا
میں جانے کی اجازت ملتی ہے ۔“

(Invisible Helpers, p. 107)

۲۔ عالمِ جبروت :

جہاں درمیانے درجے کے لوگ (نہ بدکار نہ بہت نیک) جلتے ہیں۔ طبقہٴ اسفل کے
بدکار بھی میاں سزا بھگتنے کے بعد یہیں پہنچ جاتے ہیں اور اس وقت تک رہتے ہیں ،
جب تک کہ جسم لطیف کے وہ زخم جو گنہ کا نتیجہ تھے ، بالکل صاف نہ ہو جائیں۔ قرآن
میں ایک طبقے کو ”اعراف“ کہا گیا ہے شاید وہ یہی ہو :

وَبَيْنَهُمَا رِجَابٌ ۚ وَ عَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ
كُلًّا بِسِيمَاهُمْ ۖ وَ نَادُوا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ
سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَ هُمْ
يُطْمَعُونَ ۚ وَ إِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ
أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ
الظَّالِمِينَ ۝

(اعراف ۴۶-۴۷)

ترجمہ: "اہل جنت اور اصحابِ جہنم کے درمیان ایک پردہ حائل ہوگا۔ اعراف میں رہنے والے ایک دوسرے کو چہرے سے پہچان لیں گے، یہ اہل جنت پہ سلام بھیجیں گے۔ گو یہ جنت سے باہر ہوں گے لیکن جنت میں جانے کی امید یقیناً رکھتے ہوں گے۔ جب اصحابِ اعراف کی نگاہ اہل دوزخ پر پڑے گی تو کہیں گے، اے رب! ہمیں ظالموں کی رفاقت سے بچا۔"

ایک اور مقام پر انھی تین گروہوں کا ذکر یوں ہوا ہے :

اِذَا رُجَّتِ الْاَرْضُ رَجًا ۙ وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًا ۙ
فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبَثًا ۙ وَكُنْتُمْ اَزْوَاجًا
ثَلَاثَةً ۙ فَاصْحَبُ الْمَيْمَنَةِ ۙ مَا اَصْحَبُ
الْمَيْمَنَةِ ۙ وَاصْحَبُ الْمَشْأَمَةِ ۙ مَا
اَصْحَبُ الْمَشْأَمَةِ ۙ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ ۙ
اُولَٰئِكَ الْمُقَرَّبُونَ ۙ (واقعہ ۴-۹)

ترجمہ: "جب زمین کو زبردست جھٹکا دیا جائے گا، جب پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، یہاں تک کہ غبار پریشاں بن جائیں گے اُس وقت تم تین گروہوں میں بٹ جاؤ گے۔ اول: دائیں طرف والے، جانتے ہو کہ یہ لوگ کیا ہیں؟ دوم: بائیں طرف والے، جانتے ہو کہ یہ لوگ کون ہیں؟ سوم: نیکی و تقویٰ میں سب سے اگے، جو دہاں بھی اگے رہیں گے، انھیں ہمارا قریب حاصل ہوگا۔"

یہ تینوں گروہ الگ الگ طبقات میں رہیں گے۔ ان طبقات کی تفصیل سورہٴ
”واقعہ“ میں ملاحظہ فرمائیے۔

۳۔ عالم ملکوت :

انبیاء و صالحین کا مقام

۴۔ عالم لاہوت :

جہاں اللہ کا تخت بچھا ہوا ہے۔

حساس دماغ

حساس دماغ دو قسم کے ہیں:

ایک وہ جن کا تعلق اثیر سے کسی قسم کی ریاضت و عبادت کے بغیر قائم ہو جاتا ہے۔ کراچی
میں ایک خاتون جس روح کو جس وقت چاہے طلب کر سکتی ہے۔ میں ایک ایسی لڑکی سے بھی
آگاہ ہوں جس کے پاس ساکنانِ اثیر بڑی تعداد میں آتے ہیں اور جب بھی وہ کسی کمرے میں تنہا
ہوتی ہے تو وہاں اجسامِ لطیفہ کی ایک محفل جمع جاتی ہے اور وہ ان سے باتیں کرتی رہتی
ہے۔

اور دوسری قسم وہ جو برسوں کی عبادت و ریاضت کے بعد اثیر سے ربط پیدا کرتی
ہے۔ یہ لوگ کبھی مکینانِ اثیر سے ملتے اور کبھی صرف ان کی آوازیں سنتے ہیں۔

“Invisible Helpers”

پادری لیڈ بیٹر نے اپنی کتاب

میں ایک عورت مسز پائپر کا ذکر کیا ہے جو غروبے ہوش ہو کر ارواح کو بلاتی تھی۔ اس
کے ان کارناموں کو ہزاروں آدمیوں نے دیکھا، اور بچھڑے ہوئے اجاب و اقارب
سے ملاقات کی۔

لیڈ بیٹر کا خیال یہ ہے کہ ایسا آدمی بے ہوش ہو کر اثیر میں پہنچ جاتا ہے اور وہاں

کی ارواح سے رابطہ پیدا کر لیتا ہے۔

دو نظام

منزگا سکل اپنی کتاب "What is Life" میں لکھتی ہے کہ :
 ”جسم میں بہ یک وقت دو نظام کار فرما ہیں ، ایک جہانی اور دوسرا
 اثیری۔ اثیری جسم مادی جسم کے ذرات (atoms) میں رہتا ہے۔
 اور بعد از موت الگ ہو جاتا ہے۔ اصلی حقیقی جسم اثیری ہے ، اور
 مادی جسم محض ایک خول یا سرائے ہے جس میں جسم لطیف کا قیام عارضی
 ٹرائن لکھتا ہے :

Here in this world our bodies are dual,
 physical and etheric. These two bodies
 interpenetrate each other but the etheric is
 permanent. The physical body is only a
 protective covering for the etheric body dur-
 ing its passage through the earth-life.

ترجمہ : اس دنیا میں ہم دو جسم لے کر آتے ہیں : مادی اور اثیری ۔
 یہ اجسام ایک دوسرے میں یوں داخل ہیں (جس طرح مبینہ دو روں
 میں) ، اثیری جسم مستقل چیز ہے ، جو زمین سے گزر کر آگے
 جا رہا ہے ، اور مادی جسم اس وقفہ کے لیے محض حفاظتی خول
 قائم دیتا ہے۔

ولسن چیمبر

یورپ کے ایک ماہر روحانیت نے ایک مشین تیار کی تھی جس کے ساتھ شیشے کا ایک صندوق بھی تھا۔ اس صندوق میں ایک زندہ مینڈک رکھ کر ہوا کی خاصی مقدار اس سے نکال لی جاتی، اس کے ساتھ ایک میٹر بھی لگا ہوا تھا کہ جو مٹی مینڈک کا دم نکلتا تو سُونُ — D—Death (موت) پر چلی جاتی، اور عا طقت ور کیمروں سے مینڈک کی تصاویر لے لی جاتیں۔ بارہ مینڈک کی دو تصاویر بہ یک وقت فلم پر آئیں، ایک مینڈک کی، اور دوسری اس کے جسم لطیف کی، جو بعد از موت مینڈک سے اندازاً ۵۰ انچ اوپر خلا میں تھا۔ اس جسم کی شکل بالکل مینڈک جیسی، لیکن گہر کی طرح لطیف تھی۔ فرکس کے ایک ماہر ڈاکٹر آر۔ اے۔ واٹرس (R. A. Watters) نے اس مشین پر کافی عرصے تک کام کیا اور اپنی تحقیقات Intra Atomic Quantity کے عنوان سے شائع کیں۔

ڈاکٹر کمرنگٹن لکھتا ہے کہ :

”ایک مزید امر یہ کہ Society for Psychical Research.

نے ایک سوال شائع کیا کہ کیا کسی مرنے والے نے موت سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو بتایا تھا کہ اسے اگلی دنیا کے لوگ یا مناظر نظر آرہے ہیں ؟ تو تیس ہزار آدمیوں نے شہادت دی کہ ان کے مرنے والے رشتہ داروں نے ان غیبی افراد و مناظر کا ذکر کیا تھا۔“

(Invisible World, p. 9)

جسم لطیف کی پرواز

بابا گورو نانک رحمتہ اقدس علیہ کے متعلق مشہور ہے کہ وہ بہ یک وقت لاہور اور کعبہ

میں موجود ہوتے تھے ، یہ کوئی مبالغہ آمیز داستان نہیں بلکہ ایک ٹھوس حقیقت ہے ۔
 اولیاد انبیاء تو ایک طرف آج معمولی معمولی لوگ بھی جسم لطیف میں گھومتے اور اڑتے پھرتے
 ہیں ۔ پادری میڈ بیٹر (Invisible Helpers) میں کئی کہانیاں
 لکھتا ہے کہ :

” ایک روز میں بحر الکاہل پر اڑ رہا تھا ایک دن میں کوہ ہمالیہ

کی فلاں بلندی پر جا پہنچا ” وغیرہ وغیرہ

۱۹۵۷ء میں انگلستان کے ایک اخبار نے ایک سوال شائع کیا :

” کیا کوئی ایسا شخص موجود ہے جس نے جسم لطیف میں سفر یا پرواز کی ہو ؟

دو خواتین نے جواباً لکھا کہ انھیں یہ طاقت حاصل ہے ۔ ان کے نام تھے :

۱۔ مسز بی۔ ای بلیئر ، اور

۲۔ مسز اے۔ ولیم

یہ سوال و جواب ” پاکستان ٹائمز “ کی اشاعت ۱۲۔ اکتوبر ۱۹۵۷ء میں بھی شائع

ہوئے تھے ۔ خود میرے ایک دوست (اظہار نام کی اجازت نہیں) جسم لطیف میں
 ہزار میل تک نکل جاتے ہیں ۔

ڈاکٹر کزننگٹن نے اپنی مشہور کتاب

The Projection of the Astral Body.

میں بیسیوں ایسے اشخاص کا ذکر کیا ہے ، جو جسم لطیف میں سفر کیا کرتے تھے جسم لطیف کی
 پرواز کو قدیم مصری بھی تسلیم کرتے تھے اور اس موضوع پر کسی مصری ہی نے ایک کتاب لکھی

The Book of the Dead

حق ۔ عنوان تھا :

اس سے واضح تر کتاب Dr. W. Y. Evans Wents کی

۶۔ Tibetan Book of Dead

اس موضوع پر چند اور کتابوں کے نام یہ ہیں :

کتاب

مصنف

1. Astral Plane.	Lead Beater.
2. Man & his Bodies.	Annie Besant
3. The Etheric Double	} Arthur E. Powell
4. The Mental Body.	
5. Astral Body.	
6. Posthumous Humanity.	D. Assier.
7. Little Journeys into
the Invisible.	Gifford Shine

معراج

جسم لطیف کی پرواز سے مسئلہ معراج اور رفیع عیسیٰ بن مریم پر بھی کچھ روشنی پڑتی ہے جسم لطیف کی رفتار اشیر میں وہی ہوتی ہے جو روشنی کی، یعنی ایک لاکھ چھیاسی ہزار میل فی سیکنڈ۔ اگر حضور صلعم کا جسم لطیف عالم لاہوت سے اتنی جلدی واپس آیا تھا کہ آپ کا بستر گرم تھا اور دروازے کی زنجیر بدستور پل رہی تھی تو قطعاً مقام تعجب نہیں۔

جنت و جہنم

جس طرح ایک قوت دوسری میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ روشنی گرمی کا، اور گرمی حرکت کا روپ اختیار کر لیتی ہے اور جس طرح اشیری طاقتوں کی چھوڑی ہوئی لہریں ہم تک پہنچ کر سکون، مسرت، خیال، تجویز یا بے چینی میں بدل جاتی ہیں، اسی طرح انسانی اعمال

اشر میں مختلف صورتیں اختیار کر لیتے ہیں۔ عمدہ اعمال حسین پھولوں، خوشنما عملوں، دل نواز
 نعموں، گنگناتے ہوئے چشموں اور دلکش حسیناؤں میں تبدیل ہو جاتے ہیں اور مکروہ اعمال
 مہیوڑوں، ناسوروں، کانٹوں، سانپوں اور انگاروں کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ اعمال
 کے صلے کچھ تو یہاں مل جاتے ہیں لیکن ان کا بہت بڑا حصہ اگلی زندگی کے لیے مخصوص کر دیا
 جاتا ہے۔ بانگِ درا میں "سیرِ فلک" کے عنوان سے ایک نظم ملتی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے
 کہ اقبال "سیرِ فِلاک کو گئے اور پھرتے پھرتے جہنم پہ جا نکلے، دیکھا کہ بالکل خالی ہے اس
 میں ایک چنگاری تک موجود نہیں، فرشتے سے پوچھا کہ یہ کس قسم کا جہنم ہے ؟

اس نے جواب دیا ہے

اہلِ دنیا یہاں جو آتے ہیں

اپنے انگارے ساتھ لاتے ہیں

قرآنِ حکیم میں جنت و جہنم کے مختلف مناظر جاہِ جاہلے ہیں۔ ایک نظریہ یہ ہے :

لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا إِلَّا حَمِيمًا
 وَ غَسَّاقًا وَ جَزَاءً وَ فَتَاةً (النبا ۲۴-۲۶)

ترجمہ : "بدکاروں کو جہنم میں نہ ٹھنڈک نصیب ہوگی نہ پانی، اُبلتے ہوئے پانی

اور پیپ پہ گزارا ہوگا، اور یہ ہوگی ان کے اعمال کی پوری پوری جزا۔"

إِنَّ الْمُنَاقِبِينَ لَهُمْ مَقَازٍ ۖ هَدَّ آتَنَ وَ اَعْتَابًا وَ كَوَاعِبَ
 اَشْرَابًا ۖ وَ كَأْسًا دِهَاقًا ۖ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا
 وَ لَا كِدَابًا ۖ جَزَاءً مِّنْ رَبِّكَ عَطَاءً حِسَابًا ۖ

(النبا ۳۱-۳۶)

ترجمہ : "تو کاروں کا میاب رہیں گے۔ انھیں باغات اور انگور ملیں گے، نیز

ایک ہی عمر کی نوجوان حسینائیں اور باباب ساغر، وہاں لغویات اور جھوٹ کا گزر

نہیں ہوگا اور یہ ہوگی جزائے اعمال جو بعد از حساب تمہارے رب کی طرف سے ملے گی۔“

بعض اشیری پیغامات سے پتہ چلتا ہے کہ بعد از موت مہذب پاکیزہ اور ارتقا یافتہ دماغوں کو تخلیق کی طاقت مل جاتی ہے، اس دنیا میں بھی دماغ کا کام تخلیق ہی ہے لیکن دماغ نئی قسم کی تخلیق ہوگی، یہ لوگ چاہیں گے تو اپنے ماحول کو باغات و انہار میں بدل دیں گے یا خوبصورت بلا و امصار میں جو چیز چاہیں گے، خواہش پیدا ہوتے ہی عدم سے وجود میں آجائے گی۔

ایک اشیری رُح سے ملاقات

مشرقِ قدس لکھتے ہیں کہ :

میں ۴ دسمبر ۱۹۲۳ء کو اپنی سٹینو گرافرس مٹر کے ہمراہ جے سی سلٹن (J. C. Sloan) کے ہاں گیا جو ارواح کو اشیر سے بلایا کرتا تھا۔

نشست شروع ہوئی تو سلٹن بے ہوش ہو گیا اور چھت کی طرف سے ایک آواز آنا شروع ہوئی، جس سے کئی سوالات پر چھپے گئے۔ مثلاً :

سوال : کیا آپ کی دنیا حقیقی اور محسوس دنیا ہے ؟

جواب : بے شک ! لیکن یہاں انوکھی بات یہ ہے کہ ہمارے ارادہ کو بڑی

اہمیت حاصل ہے، ہم جو چاہیں اپنے ماحول میں پیدا کر سکتے ہیں

اگر کسی شہر کی سیر منظور ہو، مثلاً پیرس یا لنڈن کی، تو وہ اشیر

ہی میں فوراً نمودار ہو جاتا ہے۔ دیہات کا خیال آئے تو ہر طرف

لہلہاتے ہوئے کمیت نظر آنے لگتے ہیں۔ یہ طاقت صرف اچھے

لوگوں کو حاصل ہوتی ہے اور بُرے لوگ اس طاقت سے محروم

ہوتے ہیں۔ یہ لوگ نہایت بھیاںک اور تکلیف دہ ماحول میں
رہتے ہیں۔ یہاں ہمارے گھر اور دیگر اشیا ہماری خواہش
کی تخلیق ہیں۔

دوسرا سوال : کیا وہاں اچھے اور بُرے لوگ ایک ہی جگہ رہتے ہیں ؟
جواب : نہیں ! وہاں مختلف طبقے ہیں۔ بُرے لوگ سب سے نیچے طبقے
میں رہتے ہیں۔ درمیانے درجے کے لوگ بالائی طبقے میں ، اور
بہترین لوگ بلند ترین منزل پر سکونت رکھتے ہیں۔ زمین تک
صرف وہ روحیں آتی ہیں جو نیچے طبقے میں رہتی ہیں ، اگر بالائی طبقے
نے کوئی پیغام بھیجا ہو تو وہ نیچے طبقے کی کسی روح کی وساطت سے
بھیجتی ہے۔ (مخلص) (On the Edge of the Etheric, p. 120)

اس مکالمہ کی ایک حقیقت (کہ خواہش وہاں خالق بن جاتی ہے) کی تائید قرآن کی متعدد
آیات سے ہوتی ہے :

وَأَمَدُ نَفْسٍ بِفَاكِهَةٍ وَ لَحْمٍ مَّتَّ
يَسْتَهْوُونَ۔ (طور ۲۲)

ترجمہ : ” اور ہم اہل جنت کی خواہش کے مطابق گوشت اور پھل سے
اُن کی مدد کریں گے۔ “

وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهُنَّ أَنْفُسُكُمْ۔ (مسموہ ۳۱)
ترجمہ : ” اور ساکنانِ جنت کو ہر وہ چیز ملے گی جس کی وہ خواہش کریں گے۔ “

انشر اور زمانہ

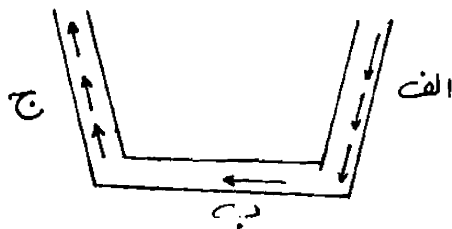
زمانے کا عام تصویر یہ ہے کہ یہ لمحات کی نہرواں ہے۔ لمحہ حاضر حال ہے جو ایک لمحہ

پہلے مستقبل تھا اور ایک لمحہ بعد ماضی بن جائے گا، ہم ماضی کے واقعات کو دیکھ سکتے ہیں لیکن مستقبل ہماری نظروں سے نہاں ہے۔ بعض واہمہ پرست فلسفی کہتے ہیں کہ ماضی و مستقبل موجود نہیں، جو چیز موجود ہے وہ حال ہے اور وہ صرف ایک لمحہ کا نام ہے۔ زمانے کا یہ بے جان تصور انسان کو نہ پُر امید بنا سکتا ہے اور نہ اس کی تمناؤں کی تکمیل کے لیے میدان فراہم کر سکتا ہے۔ یہ تسلیم، کہ حال کا ہر لمحہ جو پہلے مستقبل تھا، ماضی میں تبدیل ہو رہا ہے لیکن ماضی و مستقبل کی یہ تقسیم محض موسمی اور فریبِ عقل ہے۔ زمانہ لمحات کا ایک مسلسل سلسلہ ہے جس میں تینوں زمانے ہر یک وقت موجود رہتے ہیں۔ فرض کیجیے کہ آپ پشاور سے لاہور جاتے ہیں، راہ میں آپ کو تلخرافی ستون نظر آئیں گے، ہر ستون سامنے آکر غائب ہوتا چلا جائے گا، لیکن فنا نہیں ہوگا۔ اگر آپ کے سامنے سے ریل گزر جائے تو وہ صرف آنکھوں سے نہاں ہوگی، مٹ نہیں جائے گی، ہمارا حلقہ نظر بہت محدود ہے۔ ہمیں دس کروڑ میں سے صرف ایک چیز نظر آرہی ہے اور باقی غائب ہیں لیکن دنیا میں موجود ہیں۔

زندگی کو رواں دواں رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ بڑے بڑے وقفوں کو زمانہ حال سمجھا جائے، مثلاً سال رواں، قرن رواں اور عصر رواں۔ عصر زمانے کا ایک ایسا وقفہ ہے، جو کئی صدیوں پر مشتمل ہو سکتا ہے۔ پتھر کا زمانہ ہزار سال پر پھیلا ہوا تھا اور لوہے کا زمانہ صدیوں پہلے شروع ہوا تھا اور ابھی جاری ہے۔

دو مثالیں

۱۔ فرض کیجیے کہ کسی شہر میں ایک کوچے کی شکل یوں ہے

زید کو چُپِ الف سے ج کی طرف جا رہا ہے، حصّہ جے پہ پہنچ کر وہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ اب صورت یہ ہے کہ الف سے اس کی نگاہ سے غائب ہو چکا ہے اور ج میں وہ داخل ہی نہیں ہوا۔ اس لیے یہ بھی اس کی آنکھوں سے نہیں ہے، لیکن اگر کوئی آدمی ایک ایسے مقام پر کھڑا ہو جائے جہاں سے الف اور ج دونوں نظر آتے ہوں تو اس کے لیے پچھلے اور اگلے کوچے کا امتیاز باقی نہیں رہے گا۔

۲۔ فرض کیجیے کہ ایک آدمی ایک میدان میں کھڑا ہے اور دوسرا پاس ہی ایک اونچی پہاڑی پر، میدان والے کی نظر محدود سے دائرے میں کام کرے گی، اور پہاڑی والے کو حدِ نگاہ تک تمام بلند و پست نظر آئیں گے۔

جسمِ خاکی وہ مسافر ہے جو کوچہِ الف سے ج کی طرف جا رہا ہے اور جسمِ لطیف وہ آدمی ہے جو دونوں کوچوں کو دیکھ رہا ہے، اگر کوئی شخص کا سمک بلندیوں پر پہنچ جائے تو اسے ماضی و مستقبل کے تمام واقعات اور تمام بلند و پست نظر آنے لگیں جسمِ لطیف چونکہ اثیری بلندیوں تک پہنچ سکتا ہے، اس لیے یہ حال و مستقبل کے امتیازات سے بالاتر ہوتا ہے۔

عشق کی تقویم میں عصرِ رواں کے سوا

اور زمانے بھی ہیں جن کا نہیں کوئی نام

(اقبال)

دنیا میں ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے عبادت، تسلیم اور ریاضت سے ان اثیری بلندیوں تک رسائی حاصل کر لی، اور انھیں تینوں زمانے بہ یک وقت نظر آتے تھے۔

سانچہ

آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بدکار کے منہ پر سیاہی گُرد اور ذلت کی ایک

غیر مرئی سی تہ جم جاتی ہے، اس کے چہرے کے خطوط بھیا نک، بڑیاں بے طرح ابھری ہوئی، آنکھیں بے نور، پیشانی پچکی ہوئی، ناک ٹیڑھی اور گالوں میں جھریاں اور گڑھے ہوتے ہیں۔ دوسری طرف ایک نیک سیرت، عبادت گزار کے خد و خال میں ہلاکی چمک اور دل کشی ہوتی ہے،

کیوں؟

اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح باغ کا کوئی درخت پانی سے سیراب ہونے کے بعد سرسبز گھنا اور خوشنما بن جاتا ہے اور بیابان کا درخت قلت آب کی وجہ سے کمزور اور بے برگ سا رہ جاتا ہے۔ اسی طرح نیک وہ پانی ہے جو جسم لطیف کے شجر کو خوشنما و بارور بنا دیتا ہے اور گناہ وہ باؤسوم ہے جس سے خیابان روح کا ہر پودا سوکھ جاتا ہے جو تازگی، لچک اور چمک ایک ہری شاخ میں ہو سکتی ہے وہ خشک ٹہنی میں نہیں ہوتی۔ خشک ٹہنی ٹیڑھی ہو جاتی ہے اور اس پر بد نما جھریاں پڑ جاتی ہیں۔ جسم لطیف ایک سانچہ ہے جس میں یہ خاکی جسم ڈھلتا ہے۔ اگوسانچہ ہی بد نما، ٹیڑھا اور ترچھا ہو تو جسم خاکی کا حسن و تناسب کبھی قائم نہیں رہ سکتا۔

تقصہ آدم و ابلیس سے یہ حقیقت واضح ہے کہ انسان علم کے بغیر حیوان محض ہے اور علم کے ساتھ مسجود ملائک، بدگیر الفاظ حصول علم ایک بلند عمل ہے، جس سے اولاً جسم لطیف اور پھر یہ جسم خاکی حسن و تناسب حاصل کرتا ہے، اور لامعی ایک ایسا گناہ ہے کہ دونوں اجسام کو مسخ کر دیتا ہے۔ جاہل کا بگڑا ہوا چہرہ پکار پکار کر کہہ رہا ہے، کہ ”میں وہ بد بخت ہوں جس کا جہالت نے پلستر بگاڑ دیا ہے“

اور یہی حال راشیوں، ظالموں، حاسدوں، کینہ توزوں، جوار یوں اور دیگر سیہ کاروں کا ہے کہ پہلے ان کے اجسام لطیف بگڑتے اور بیمار ہوتے ہیں اور پھر یہ اجسام خاکی جس طرح گھڑی وقت کا پتہ دیتی ہے اور انجن کا میٹر حرارت کا درجہ بتاتا ہے، اسی طرح چہرہ

باطن کا اشتہار ہے۔ چہرے کی ہر کیر اور ہر اُجھار ایک ایسی تحریر ہے جو خدائی قلم سے نکلتی ہے اور جو کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ بدکار اس حقیقت کو کبھی نظر انداز نہ کریں کہ ان کا چہرہ ایک ایسی کتاب ہے جس پر کاتب قدرت ان کے ہر عمل کو لکھ رہا ہے :

وَجُودُهُ يَوْمَ مَبِذٍ مُّسْفِرَةٌ ۝ ضَاحِكَةٌ
مُسْتَبْشِرَةٌ ۝ وَوَجُودُهُ يَوْمَ مَبِذٍ عَلَيْهَا
غَبْرَةٌ ۝ تَرَ هَقُّهَا قَتَرَةٌ ۝ اُولَٰئِكَ
هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ ۝ (عین ۳۸-۴۲)

ترجمہ : ” اُس روز بعض چہرے روشن، متبسّم اور بشاش ہوں گے، اور بعض محروم و تارک، مؤخر الذکر سب کاروں کے چہرے ہوں گے۔“

اِنَّ الْاَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ۝ عَلَى الْاَرَاٰكِلِ يُنْظَرُوْنَ ۝
تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهُمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ ۝

(۲۲-۲۴)

ترجمہ : ” نیک سیرت آسائش میں ہوں گے۔ مسرورین پر بیٹھے عبادت کا تماشا کریں گے اور ان کے چہروں پر آسودگی و اطمینان کی تازگی ہوگی۔“

يُعْرِفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيْمَاهُمْ (رحمن ۴۱)
ترجمہ : ” بدکار اپنے چہروں ہی سے پہچانے جائیں گے۔“

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِيْنَ تَعْرِفُهُمْ بِسِيْمَاهُمْ ۝
(بقراءۃ ۲۰۳)

ترجمہ : ” خیرات اللہ کے اُن فقیروں کو دو جو تم انہیں چہروں ہی سے پہچان لو گے۔“

تلفرائی سلسلہ

ایک رسالہ میں پڑھا تھا کہ فرانس میں خاوند بیوی کا ایک جوڑا رہتا تھا جو ایک دوسرے تک اشر کی معرفت پیغام بھیجتا تھا۔ خاوند کسی دفتر میں کلرک تھا، اگر اس کے پاس دفتر میں کوئی مہمان آجاتا، تو وہ آنکھیں بند کر کے خیال کی طاقت ور لہریں اشر میں چھوڑتا، اور بیوی مہمان کے لیے کھانا تیار کر رکھتی۔

اسلام کی تمام اہم تواریخ میں یہ واقعہ درج ہے کہ ایک روز حضرت عمرؓ خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے تھے کہ دوران خطبہ بلند آواز سے تین مرتبہ کہا :

”یا ساریۃ الجبل !“

ترجمہ : ”اے ساریہ ! پہاڑ کے دامن میں ہر جاؤ !“

کئی سو میل دور شام میں ساریہ نے اس آواز کو سنا۔ وہ فوج کو لے کر پہاڑ کے دامن میں چلا گیا اور اس طرح اس دستہ کی تیرباری سے پہنچ گیا جو پھلی طرف سے پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ آیا تھا۔

پادری کیڈ پیٹر اپنی کتاب Invisible Helpers. کے صفحہ ۴ پر لکھتا ہے :

”ایک عورت کا بچہ ایک کھڈ کے کنارے کھیل رہا تھا کہ اس کا پاؤں پھسل گیا اور وہ اس گہرے کھڈ میں گر پڑا۔ مگر اس کے منہ سے ایک چیخ نکلی۔ اس کا گھر کافی فاصلے پر تھا، چیخ تو دہاں تک نہ پہنچ سکی، لیکن اس کی ماں فوراً بے چین ہو کر دیوانہ وار ادھر ادھر بھاگنے لگی اور بالآخر اس کھڈ پہ جاسکی، جہاں اس کا بچہ تڑپ رہا تھا۔“

سوال پیدا ہوتا ہے کہ ماں کو کس چیز نے بے چین کیا ؟ جواب سیدھا سا ہے، کہ

بچے کی چیخ میں درد و اضطراب کی وہ بھیلیاں بھری ہوئی تھیں کہ اشیر میں ہیجان پیدا ہو گیا جب یہ لہریں اس کی ماں تک پہنچیں تو اسے کسی حادثے کا احساس ہوا، اور وہ بے چین ہو گئی۔

اس قسم کے واقعات ہم سب کو پیش آتے ہیں۔ دُور کسی شہر میں جب کوئی عزیز کسی حادثہ یا بیماری کا شکار ہو جاتا ہے تو ہم اطلاع ملنے سے پہلے ہی بے چین سے ہو جاتے ہیں اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جب ہم کسی دوست یا عزیز کو یاد کر رہے ہوتے ہیں تو ٹھیک اُس وقت وہ بھی ہمارے تصور سے باتیں کر رہا ہوتا ہے۔

کوئی ایک ہفتے کا ذکر ہے کہ میں اس کتاب کا کوئی حصہ لکھ رہا تھا کہ ایک دوست کی یاد نے بے طرح سنا مشروع کیا، یہاں تک کہ خیالات میں انتشار سا پیدا ہونے لگا، اٹھا، سائیکل لی، اور اُس دوست کے ہاں پہنچا، دیکھا کہ وہ میری ہی تلاش میں ادھر ادھر فون کر رہا تھا۔

اشیری پیام رسانی کا سلسلہ محبت و نفرت کی دنیا میں بہت نمایاں ہے۔ دو محبت کرنے والے دل بہ یک وقت ایک جیسی واردات سے گزرتے ہیں۔ دن کے بارہ بجے اگر ایک بے چین ہے تو دوسرے کا بھی لازماً یہی حال ہوگا۔ رات کے بارہ بجے اگر ایک جاگ رہا ہے تو دوسرا بھی کڑیں بدل بدل کر شبِ غم گزار رہا ہوگا۔ یہی حال نفرت کا ہے۔ اگر آپ کسی شخص سے نفرت کرتے ہیں تو وہ بھی آپ سے نفرت کرے گا، نفرت کا جواب محبت نہ ہوا ہے نہ ہوگا۔ ٹرانس کہتا ہے :

Every thought is a force that goes out and
comes back laden with its kind.

ترجمہ : خیال ایک طاقت ہے جو دماغ سے نکلنے کے بعد اپنے ہم جنس کو لے کر واپس آتا ہے۔

اصلاح

جب ہم کسی بُزدل کو بہادر، بے حیا کو حیا دار، کام چور کو محنتی اور سُست کو جُست بنانا چاہتے ہیں تو خیالات کی تین دو تیز لہریں اُس کی طرف منتقل کرتے ہیں اور وہ متاثر ہونے لگتا ہے اصلاح کی تر میں یہی فلسفہ کار فرما ہے۔ اولاد کو اسی طرح درست کیا جاتا ہے اور تمام مصلحین اسی حربے سے کام لیتے رہے۔

روحانیت کا مقصد

آج سے کچھ عرصہ پہلے میں ایک صوفی کے ہاں گیا۔ کئی گھنٹے بیٹھ کر اس کی باتیں سنتا رہا۔ میں دیکھتا رہتا تھا کہ یہ باخدا انسان اس طویل سفر کی کس منزل پر ہے اور اس کا مقصدِ مقصود کیا ہے؟ آپ بار بار مشاہدہ ذات پر زور دیتے اور اس بلندی پر پہنچنے کے لیے مراقبہ و استغراق کی اہمیت کو واضح فرماتے۔ یہ تسلیم، کہ خدا کا مشاہدہ کائنات کی سب سے بڑی نعمت و مسرت ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب حضرت کلیم علیہ السلام ایک چھوٹی سی تجلی کو برداشت نہ کر سکے تو ہم کم ظرف لوگ مشاہدہ ذات کی تاب کہاں سے لائیں گے؟ بات یہ ہے کہ دورِ حاضر کے اکثر ادبِ بابِ طریقت منزل و راہ منزل ہر دوسے نا آشنا ہیں۔ ان میں سے بعض تسبیح و تہلیل پر تو زور دیتے ہیں لیکن اپنے مرید کی عملی زندگی کو قابلِ توجہ نہیں سمجھتے۔ حالانکہ عبادتِ اطہار، عبودیت کا نام ہے اور عبودیت اللہ کی مرضی میں ڈھل جانے کو کہتے ہیں، اس کے لیے دو قدم اٹھانا پڑتے ہیں :

اول : ترکِ گناہ

گناہ، اللہ کے خلاف بغاوت اور شیطان کی غلامی ہے۔

دوم : اللہ کے ہر حکم اور ہر اشارے کی تعمیل۔

ان دو اقدامات کے بعد انسان سراپا تسلیم بن جاتا ہے اور جب وہ حضورِ خداوندی میں سر جھکاتا ہے تو اس کی روح اور جسم میں کامل ہم آہنگی پیدا ہو جاتی ہے جو عبادت گزارِ جھوٹ بولتا، ظلم توڑتا اور انسانوں کو ستاتا ہے، اس کا جسم بے شک اللہ کی عبادت

کہتا ہے، لیکن روح شیطان کی غلامی میں جکڑی رہتی ہے۔ غیر فانی روح ہے نہ کہ جسم، بارگاہِ ذوالجلال میں روح نے پیش ہونا ہے نہ کہ جسم نے۔ جسم لاکھ عبادت کرے، لیکن اگر روح عاصی و سرکش ہے، تو کچھ بھی نہیں !

شعبہ بازی

اگر کوئی شخص پورے خلوص سے عبادت کرے تو اسے کئی انعامات ملتے ہیں۔ مثلاً :

- ۱۔ وہ جسم لطیف میں پروا کر سکتا ہے۔
- ۲۔ وہ اشیر سے ارواح کو بلا سکتا ہے۔
- ۳۔ وہ صرتِ توجہ سے بعض امراض کو دور کر سکتا ہے۔
- ۴۔ کسی ظاہری سلسلے کے بغیر وہ اپنا پیغام دوسروں تک پہنچا سکتا ہے۔
- ۵۔ وہ غیبی آوازیں سن سکتا ہے۔
- ۶۔ وہ حدِ نظر سے پرے دیکھ سکتا ہے۔
- ۷۔ وہ بعض اہلِ دالے واقعات کی خبر دے سکتا ہے۔

لیکن یہ تمام مدارج منزل نہیں، بلکہ نگارہ ہائے راہ ہیں۔ بعض ایسے لوگ بھی ہیں جو ان میں سے کوئی طاقت حاصل کرنے کے بعد اس کی نمائش شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ روحانیت کا تقاضا حجاب و خاموشی ہے جسم لطیف میں اڑنا یا غیب کی باتیں بتانا محض شعبہ بازی ہے، اور سچے عابد کی منزل کہیں آگے ہے، یعنی کائنات و رب کائنات سے ہم آہنگی۔

ہم آہنگی

کمال، حسن اور صداقت ایک ہی حقیقت کے تین رخ ہیں، جن کا منظر اتم امد ہے

اور مظہرِ ثنائی یہ کائنات : یہ کائنات کتنی حسین و عظیم ہے۔ بہاروں کا حسن کس قدر دل نواز ہے، سمندروں کا جلال، صحراؤں کی پہنائی اور کوہساروں کی عظمت کتنی حیرت افروز ہے۔ یہ جلال و کمال کہاں سے آیا؟ صرف تسلیم و عبودیت سے پیدا ہوا۔ اللہ نے ہر شے کے لیے ایک راہ (راہِ کمال و ارتقا) مقرر کر دی ہے جس پر وہ چاروناچار چل رہی ہے۔ آفتاب و ماہتاب ازل سے اپنی گزرگاہوں پر سرگرم سفر ہیں۔ نخل از ولادت تا موت شہد سازی میں مصروف رہتی ہے۔ بہار کے قافلے وقت پر آتے اور نکل جاتے ہیں۔ ان میں سے کوئی ایک لمحہ کے لیے بھی اپنی راہ (خدائی مشیت کی راہ، تسلیم و غلامی کی راہ) کو نہیں چھوڑتا، اور اسی تسلیم کی برکت ہے کہ کائنات کا ہر منظر جلیل و جمیل ہے۔

وَلَوْ أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ
طَوَّعَا وَكَرَّهَا۔ (عمران ۸۳)

ترجمہ : ”زمین و آسمان کی ساری مخلوق اللہ کے سامنے چار و ناچار جھکی ہوئی ہے۔“

یہاں تنہا انسان ایک ایسی مخلوق ہے جسے اپنی مرضی کا مالک بنا دیا گیا ہے۔ وہ کبھی کاروانِ کائنات کے ہمراہ راہِ تسلیم اختیار کر لیتا ہے اور کبھی بچھڑ جاتا ہے۔ بھڑ ریلوے سے جدا ہو جائے تو لقمہ گرگ بن جاتی ہے اور انسان الگ ہو جائے، تو اسے ابلیس و بوچ لیتا ہے، انسان کی عظمت و جلال کا راز قافلہ کائنات کے ہمراہ چلنے میں ہے۔ قطرہ سمندر سے باہر کتنا حقیر ہوتا ہے، اور سمندر میں کتنا عظیم۔ لوہے کا ایک پیچ پیارے کے ساتھ ہو، تو فلک پر واز، زمین پر گر جائے تو سنگ ریزہ۔ انسان کائنات کا ہم قدم بن جائے تو پوری کائنات کھلائے، ورنہ محض ایک پکیر بے ثبات ہو کر رہ جائے۔

تسلیم کے فوائد

تسلیم کے فوائد بے شمار ہیں۔ مثلاً :

- ۱۔ اشیر کی غفی طاقیت ہماری مددگار بن جاتی ہیں۔
 - ۲۔ شخصیت دلکش ہو جاتی ہے۔
 - ۳۔ امراض و آلام سے چھٹکارا مل جاتا ہے۔
 - ۴۔ عمیق سکون و اطمینان نصیب ہو جاتا ہے۔ اور
 - ۵۔ روح بلند ہوتے ہوئے حدودِ لاہوت تک جا پہنچتی ہے۔
- کسی صاحبِ دل کا قول ہے :

The individual existence begins on the physical plane and rises through successive gradations of ethereal and celestial spheres to a destiny of unspeakable grandeur and glory.

ترجمہ : ہر شخص کی زندگی کا آغاز کرۂ ارضی سے ہوتا ہے، اور پھر مختلف اشیری و فکلی طبقات کو طے کرنے کے بعد حسن و کمال کی انتہائی بلندیوں پر جا پہنچتی ہے۔

فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ ۖ وَاللَّيْلِ ۖ وَمَا وَسَقَ ۖ
وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ ۖ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ
طَبَقٍ ۖ (انشقاق ۱۶-۱۹)

ترجمہ : ”اُس شفق کی قسم (جو طلوعِ آفتاب کا پیش خیمہ ہوتی ہے)

رات اور اُس کے فراہم کردہ نظاروں کی قسم، اُس چاند کی قسم جو بدر منیر بن جاتا ہے کہ تم بلندی کے مختلف طبقات طے کر کے اوپر پہنچو گے۔
ڈاکٹر ایگزینڈر کانن لکھتا ہے :

By practising virtue we can by and by ascend to the horizon where we are blessed with communion to Him. How great are the secrets which we can learn by reaching the Universal mind of God who knows all things. (Invisible Influences, p. 14)

ترجمہ : نیک راہوں پر چلنے سے ہم ایک ایسے آفاق پہ جا پہنچتے ہیں، جہاں اللہ سے شرفِ کلام حاصل ہوتا ہے، کتنے عظیم ہیں وہ اسرارِ حق کا علم ہمیں عظیم و جبرِ رب کے آفاقی دماغ سے تعلق قائم کرنے کے بعد حاصل ہوتا ہے۔

اللہ سے رابطہ

جب کوئی شخص گناہوں کو ترک کرنے کے بعد اللہ سے تعلق قائم کر لیتا ہے، تو یہ تعلق ایک نورِ شمع کی صورت میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اسے ایک نورِ واسطہ سمجھیے، جو بندے کی دعائیں اللہ تک اور دلوں سے ہدایت و قبولیت بندے تک پہنچاتا ہے غیبِ بین اس واسطے کو دیکھ سکتے ہیں۔
ڈاکٹر کانن لکھتے ہیں :

Any one who meditates upon the Master makes a definite connection with Him which shows itself to a clairvoyant a line of light. The Lord feels the impact of such a line and sends out in response a steady stream of magnetism which is converted into happiness.

(Invisible Influence)

ترجمہ : جو شخص اللہ کی ذات میں محو ہو جاتا ہے وہ اس سے ایک ایسا رابطہ قائم کر لیتا ہے جو ایک غیب بین کو نوری خط کی صورت میں نظر آتا ہے، خدا اس نوری تعلق کو محسوس کرتا ہے اور جواباً ایسی کربائی لہریں بھیجتا ہے جو بندے تک پہنچ کر مسرت میں بدل جاتی ہیں۔

اُدھیں کی کئی قسمیں ہیں :

ایک وہ جن کے دل ہوا و ہوس سے مکدر ہیں۔

دوسرے وہ صاحبِ علم و نظر ہیں، اور ایک جہان ان سے قائمہ اٹھارہ ہے۔

کسی دانا کا قول ہے :

As we look around we see men at all stages of evolution. A ladder of evolution has been extended far above as well as far below us and we see men standing upon every rung of the ladder.

ترجمہ : جب ہم اپنے ارد گرد نگاہ ڈالتے ہیں تو ہمیں ارتقا کی ہر منزل پر بے شمار انسان نظر آتے ہیں۔ اس کائنات میں ارتقا کی ایک سیر بھی نیچے سے اوپر تک لگی ہوئی ہے جس کے ہر ذینے پر لاتعداد انسان کھڑے ہیں۔ ان طبقات میں بہترین وہ ہے جو خالق و مخلوق کے درمیان ایک فیضی رساں واسطہ بن جائے۔

The man who aspires to approach the Supreme Master of Universe must be unselfish and devoted to the service of mankind and must function as a great beneficent force in nature. A character founded on the living rock of virtue is a continuous progressive and never-ending agency. The man who possesses it leaves its imprint not only on the sands of time but upon Eternity as well.

ترجمہ : جو شخص ربِّ جلیل و جمیل تک پہنچنا چاہتا ہے۔ اسے چاہیے کہ وہ بے غرض خادمِ انسان بنے اور خدا و انسان کے درمیان ایک فیضی رساں واسطہ کا کام دے۔ جس کو دار کی بنیاد نیکی کی محکم چٹان پر ڈالی جاتی ہے۔ وہ فیض و کرم کا ایک ایسا حشرِ شہ بن جاتا ہے، جس کا بہاؤ مسلسل، روز افزوں اور غیر مختتم ہو، اس کو دار کا مالک صحرائے حیات اور دنیا کے ابد و نون پر غیر فانی اثر بہ قدم چھوڑ جاتا ہے۔

اسی سے ملتا جلتا خیال ڈاکٹر کرنگمن نے بھی پیش کیا ہے، فرماتے ہیں :

The human brain, instead of being a thought-creating mechanism, is a thought-transmitting instrument permitting through it the flow of spiritual and mental energy. (Invisible world, Ed. 1947, p. 10)

ترجمہ : انسانی دماغ کو صرف خیال افریں مشین نہ سمجھیے بلکہ یہ ایک ایسا آلہ بھی ہے، جو خیالات کو دوسروں تک منتقل کرتا ہے اور ایک ایسی وادی بھی جس میں جذباتی و روحانی توانائی کے چشتے رواں ہیں۔
پادری لیڈ بیٹر اسی مضمون کو قدرے وضاحت سے بیان فرماتے ہیں :

There is no denial of the fact that the man has been gifted with certain powers to influence his etheric as well as the physical world. Ordinary people turn their forces upon themselves, because they are self-centred, but a selfless man turns himself inside out and maintains a constant attitude of giving love and service to his fellow-beings. Every human being is in reality a transmitter

of the powers within. In early stages of connection with the Source of Energy, God Himself directs the power and the man is used simply as a channel. (The Masters and the Path, p. 153)

ترجمہ : اس حقیقت سے انکار نہیں ہو سکتا کہ اللہ نے انسان کو کچھ ایسی طاقتیں عطا کی ہیں جو اس کی اشیری و غاکی دونوں دنیاؤں کو متاثر کرتی ہیں، عام لوگ ان طاقتوں کو ذاتی مفاد کے لیے استعمال کرتے ہیں اور خود غرض کھلاتے ہیں، دوسری طرف ایک بے غرض انسان اپنی باطنی طاقتوں کو بے حجاب کرنے کے بعد خلقِ خدا میں خدمت و محبت کی دولت تقسیم کرتا ہے، دراصل ہر انسان ایک ٹرانسمیٹر ہے، جو ان طاقتوں کو دوسروں تک پہنچاتا ہے، جب اللہ سے رابطہ قائم ہو جاتا ہے تو شروع میں ان طاقتوں کی تقسیم کا انتظام اللہ خود کرتا ہے، اور انسان محض ایک واسطہ یا چینل ہوتا ہے۔

عظمتِ روح

ہم بار بار کہہ چکے ہیں کہ جسم فانی ہے اور روح ازلی و ابدی، روح حقیقت ہے اور جسم محض ایک چلتی پھرتی چھاؤں، روح کے تقاضوں کو نظر انداز کر کے جسمانی خواہشات کی تکمیل میں سرگوداں رہنا دانش مندی نہیں۔ اصلی عظمت روح کی عظمت ہے، جسے حاصل کرنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی خواہش میں ڈھل جائیں، عبادت، پاکیزگی اور تقویٰ کو اپنا شعار بنالیں، کیفہ، کدورت، حرص، حسد اور دیگر جذباتِ سفلی کو جھٹک ڈالیں، دل میں نیاز و گداز

اور عشق و محبت کی دنیا بسالیں، اور ہماری بشارت و سماعت کا یہ عالم ہو جائے کہ ہر ذرے میں جلوہ طور نظر آنے لگے اور ہر موج صبا نغموں کا ایک یم کانوں میں انڈیل دے۔
ٹرائن کہتا ہے :

We can bring our minds into such harmony with the Divine Power that it directs illumines and energises us. To act under the guidance of this higher wisdom we become the channels through which the Infinite manifests Himself. There is a power which when adequately realised and used, will lift up and intensify the individual life, and when it becomes the controlling impulse it will remould our human relations, national and international. (In Tune with the Infinite).

ترجمہ : ہم خدائی طاقت کے ساتھ وہ تعلق اور ہم آہنگی پیدا کر سکتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے، ہدایت، نور اور قوت کا حشر چمکدین بن جائے، اس دانش اسطے سے متاثر ہونے کے بعد ہم خدائے حق و قیوم کی صفات کا مظہر بن جاتے ہیں۔
کائنات میں ایک ایسی توانائی موجود ہے کہ اگر ہم اسے حاصل کرنے کے بعد اس کا صحیح استعمال کریں تو اس سے ہماری ہستی میں وسعت و رفعت پیدا ہو جائے گی۔

اور اگر یہی قوت ہماری حرکت و دربر ہو تو ہمارے قومی و بین الاقوامی تعلقات نئی بنیادوں پر استوار ہو جائیں گے۔

ایمرسن کا یہ قول کس قدر پر معنی ہے :

Let a man fall into Divine Circuit and
he is enlarged.

ترجمہ : اللہ کے دائرہ قرب میں پہنچتے ہی ایک انسان کی ہستی میں دست
پیدا ہو جاتی ہے۔

ذکر و تسبیح

تمام انبیاء و حکمائے عالم اس حقیقت پر متفق ہیں کہ تمام مسرتوں، لذتوں اور نعمتوں کا سرچشمہ
اللہ ہے اور جب تک اس سے رابطہ نہ پیدا کیا جائے، یہ چیزیں حاصل نہیں ہو سکتیں، رابطہ
کیسے پیدا ہو؟ یہ ہے وہ سوال جس پر تمام نسل انسانی کے اہل علم و نظر نے صدیوں سوچا،
مختلف تجربے کیے اور بالآخر کچھ اصول منضبط کیے جو بلا استثنا ہر جگہ ایک ہیں، صرف
طریق کار کا فرق ہے۔ اسلامی و عیسائی تصوف ہو یا ہندی و تبتی یوگا، سب میں چند چیزیں
مشترک ہیں، یعنی پاکیزگی، افکار و اعمال ذات الہی میں محویت، ذکر و تسبیح، فرق صرف یہ ہے
کہ مسلمان جسم و روح دونوں کے جائز تقاضوں کو پورا کرتا ہے اور ایک یوگی تمام جسمانی و مادی
خواہشات کو جھٹک کر کسی غار میں جا بیٹھتا ہے۔ اس افراط و تفریط کے باوجود صوفی و یوگی
روحانی لذات سے برابر برابر متمتع ہوتے ہیں جسم لطیف میں پرواز کی طاقت دونوں کو ملتی
ہے۔ محدود زمان و مکان کو دونوں ہی پھلانگ جاتے ہیں، اور دونوں کی نظر محجوبات و
دخان کو دیکھ سکتی ہے۔

ہندوؤں کا یوگا

ہندی یوگا کے چند اصول یہ ہیں :

۱- نیاما

تمام جسمانی و مادی لذات سے اجراض ، مال و زر سے کامل استغنا

۲- آسنا

عبادت و ریاضت کے وقت اس طرح بیٹھنا کہ جسم کو تکلیف نہ ہو، یوگیوں کے ہاں اس قسم کے چار اسی آسن ہیں ، مثلاً پاؤں پھیلا کر بیٹھنا ، پالٹی مارنا وغیرہ

۳- پرانیاما

سانس روکنے کی مشق ، یوگیوں کا خیال ہے کہ ہر امیں ایک طاقت پرانا کے نام سے موجود ہے جب سانس روک لی جاتی ہے تو یہ طاقت جسم کے مختلف حصوں میں پھیل جاتی ہے ساتھ ہی وہ لوگ اس لئے الہیہ کا ورد کرتے ہیں اور اس طرح مختلف روحانی مراکز (جسم میں موجود ہیں) میں ایک حرکت پیدا ہو جاتی ہے۔

۴- پرت یا ہارا

دماغ سے ماسوی اللہ کے تمام خیالات نکال کر سکون و یک سوئی پیدا کرنا

۵- دھرنا

کیسوئی کے بعد تمام تجربہ ذات باری پر مرکوز کرنا

۶- دھیان

یہ یقین پیدا کرنا کہ کائنات میں صرف ایک ہی حقیقت موجود ہے ، اور اپنے آپ کو اس حقیقت کا جز و سمجھنا۔

۷۔ سادھی

اپنے علم کو خدائی علم کا ایک حصہ سمجھنا۔ اس حالت کو انگریزی میں

Gosmic Consciousness. کہتے ہیں۔

ان یوگیوں کے ہاں قوت و آگاہی کے کئی مراکز ہیں۔ جن میں عبادت و ریاضت سے زندگی و توانائی پیدا کی جاسکتی ہے مثلاً : (۱) ریڑھ کی ہڈی کی جڑ (۲) دل (۳) گلا (۴) ابروؤں کے درمیان (۵) دماغ وغیرہ۔ ان میں سے ہر مقام مختلف قسم کی توانائی کا مرکز ہے۔

تنبہت کا یوگا

اس کے اہم پہلو یہ ہیں :

۱۔ تساما : سیاہ غاروں میں ساری زندگی گزار دینا۔

۲۔ چاڈ : خوفناک جنگلوں میں جا بیٹھنا، ایسے یوگی کو عموماً درندے کھا جاتے ہیں۔ اس کا فلسفہ یہ ہوتا ہے :

” میں اپنا گوشت بھوکوں اور خون پیاسوں کے لیے پیش کرتا ہوں

اپنی کھال ان کے حوالے کرتا ہوں جو برہنہ ہیں کہ میری کھال سے

تن ڈھانک سکیں، اپنی ہڈیاں ان کو دیتا ہوں جو سردی سے ٹھٹھڑ

رہے ہیں، تاکہ انھیں جلا کر آگ تاپیں، اور اپنی تمام سرسرتیں ان کے

حوالے کرتا ہوں جو ناشاد ہیں۔“

اس گروہ کا خیال ہے کہ روح جزو خدا ہے، اسے جسم کی لالٹنوں سے

پاک کرنا کمال بندگی ہے۔

۳۔ کنگم : طویل مسافتیں ٹیوں طے کرنا کہ تھکان نہ ہو، اس مقصد کے لیے یہ

یوگی برسوں چلتے ہیں اور تب کہیں اس مقام پر پہنچتے ہیں۔

۴۔ ٹومو : سانس کی بعض مشقوں سے جسم میں آگ بھڑکنا لینا۔

ان تمام مسائل کا مرکزی نقطہ اللہ کا دھیان، ماسوی اللہ سے اعراض، ترک خواہشات اور رُوح کی وسعت و بالیدگی ہے۔ ان جو گئیوں کا اس حقیقت پر ایمان ہے کہ حقیقی و اساسی چیز رُوح ہے اور مادہ دخل و معقولات کی حیثیت رکھتا ہے۔ اُر تھر فنڈے کا قول ہے :

The real universe is the etheric, and physical matter is but an intrusion in what we call space where the real universe exists. We think it empty but it is full of life.

(On the Edge of the Etheric, p. 15)

ترجمہ : اصل کائنات (مادی نہیں بلکہ) اتری ہے اور مادہ محض دخل و در معقولات کی حیثیت رکھتا ہے۔ اصل کائنات اتر میں آباد ہے، ہم اسے خالی سمجھتے ہیں لیکن دراصل یہ زندگی سے لبریز ہے۔

عیسوی تصوف

عیسوی تصوف کے بنیادی اصول چھ ہیں :

- ۱۔ سکون : یعنی دماغ ہر قسم کے ہیجان سے آزاد ہو، اسے کسی قسم کا کوئی خیال یا فکر پریشان نہ کر سکے، چند چیزیں سکون قلب کی دشمن ہیں : مثلاً کینہ، غصہ، لالچ، غیبت، بدگوئی، سازش، خود غرضی، دوسروں کے دکھ درد سے بے اعتنائی، تعصب، نفرت، تنگ نظری، جنسی ہیجان

صدق، اَلَا لَشَيْءٍ نَکَاحٍ دَغِیْرَہ۔ یہ روحانی امراض ہیں جن سے روح بے چین ہو جاتی ہے۔

۲۔ اقوال میں پاکیزگی : کہ منہ سے کوئی گندہ لفظ نہ نکلے۔

۳۔ نفرت سے بچنا اور ہر انسان سے محبت کرنا۔

۴۔ ہر قضا کو بخندہ پیشانی برداشت کرنا اور یہ ایمان رکھنا کہ خدا مجسم محبت ہے اور اس کی طرف سے آنے والی ہر چیز خالص رحمت ہے، خواہ بظاہر وہ دکھ

ہی ہو۔

۵۔ صبر و استقلال : یعنی راستی و صداقت پر پامردی سے جم جانا اور کسی ترغیب و ترہیب سے ادھر ادھر نہ ہونا۔

۶۔ یہ ایمان کہ مجھ میں نورِ خداوندی موجود ہے، جس کا ظہور پاکیزگی، کروار و گفتار اور طاعت و عبادت پر منحصر ہے، عبادت سے مادیت کے کثیف و دبیز حجابات گھس جاتے ہیں اور وہ نور چھین چھین کر باہر آنے لگتا ہے۔

اس مضمون کو آر۔ ڈبلیو۔ ٹرائن یوں پیش کرتے ہیں :

God is creating, working and ruling through the agency of certain laws. Every flower that blooms and every snow-flake that plays between the earth and the heavens are governed by certain unchangeable laws. There is a force which is known as the Maker of Laws. We call Him God. He fills the Universe

with Himself alone, so that all is from Him and in Him and there is nothing that is outside. When we bring our lives into harmony with these great laws we open ourselves to Divine Inflow. (In Tune with the Infinite)

ترجمہ : اللہ 'تخلیق' تدبیر اور حکومت کے قوانین بعض قوانین کی وساطت سے سرانجام دے رہا ہے ، ہر پھول جو چین میں کھلتا ، اور ہر پتہ کا ہر گالا جو فضا میں رقصاں ہے ، ان ناقابل تبدیل قوانین کے زیر اثر ہے ۔ اس کائنات میں ایک قوت کار فرما ہے جو ان قوانین کی واضح ہے ، اسے ہم خدا کہتے ہیں ۔ کائنات میں صرف اللہ ہی اللہ ہے ۔ ہر چیز کا منبع و ممکن وہی ہے اور اس کی ذات سے باہر کچھ بھی نہیں ۔ جب ہم اپنی زندگی کو ان قوانین کے سانچے میں ڈھال لیتے ہیں تو حرم دل کے پٹ کھل جاتے ہیں اور ہماری ہمتی کے در و دیوار خدائی نور سے جگمگا اٹھتے ہیں ۔

قرآن میں ارشاد ہے :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ دَأْمَنُوا
بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ
وَيُغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ تَشْكُرُونَ بِهٖ وَيَغْفِرْ لَكُمْ
وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ (حدید ۲۸)

ترجمہ : ” اے ایمان والو ! اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول کو مانو ، تمہیں خدائی رحمت سے دو حصے ملیں گے ، اللہ تمہیں وہ نور

عطا کرے گا جس کی روشنی میں تم جاوہ حیات کو طے کرو گے ، اور تمہاری
خطائیں معاف کر دے گا ، وہ بڑا صاحبِ رحم و کرم ہے ۔“

اسلامی تصوف

اسلامی تصوف غیر اسلامی تصوف سے بروجہ مختلف ہے۔ ایک غیر مسلم صوفی
تمام جسمانی و مادی لذات سے کنار کش ہو جاتا ہے۔ وہ نہ نکاح کرتا ہے نہ مکان بناتا ہے ،
نہ کام کے کپڑے پہنتا ، نہ کچھ کھانا اور نہ انسانوں سے ملتا ہے۔ دوسری طرف مسلم صوفی مناسب
حد تک جسمانی خواہشات کی تسکین کا سامان فراہم کرتا ہے ، تاکہ جنسی و عصبی ہیمینات اس کی
محمویت و عبادت میں خلل انداز نہ ہوں۔ وہ نکاح کرتا ، مکان بناتا ، اچھے کپڑے پہنتا ،
رزق طیب سے متمتع ہوتا اور انسانوں کے ہجوم میں رہتا ہے ، وہ نہ پہاڑوں میں بھاگتا اور
نہ غاروں میں پناہ لیتا ہے ، لیکن روح کے متعلق دونوں کے تصورات بڑی حد تک ملتے جلتے
ہیں ، دونوں روح کو لافانی ، حقیقی ، زمان و مکان سے وراثہ ، اور ایک حبیب طاقت
سمجھتے ہیں ، جسم کی پرواز گور تک ہے اور روح کی عرش تک۔ جسمانی سمع و بصر کا دائرہ
بہت محدود ہے لیکن روح کی آنکھ سے کائنات کا کوئی راز پوشیدہ نہیں اور اس کی طاقتوں
اُدا ز ثریٰ سے ثریا تک ایک گونج پیدا کر دیتی ہے ، تمام جذباتِ عالیہ مثلاً رحم ، محبت ،
نیامنی وغیرہ کا منبع روح ہے۔ نیاز و گداز کے چشمے یہیں سے اُبلتے ہیں ، وجدان کی وہ
آنکھ جس کی زد سے خود خدا بھی باہر نہیں یہیں کھلتی ہے ، وہ نور جس سے شاہراہ حیات
جگمگا اُٹھتی ہے ، یہیں جنم لیتا ہے اور روح ہی میں وہ توانائی نہاں ہے ، جو فطرت کی
مخفی طاقتوں کو رام بناتی اور کائنات کو تعاون پہ مجبور کر دیتی ہے ۔

With the heavens within, all heavens with-

out will incessantly cooperate. (Trine—In
Tune with the Infinite, p. 116)

ترجمہ : اللہ روح کی خلوتوں میں بس جائے، تو تمام بیرونی کائنات
تعاونِ پیہم پہ مجبور ہو جاتی ہے۔

روح میں بالیدگی و قوت پیدا کرنے کے لیے تمام مسلم و غیر مسلم صوفیوں کے ہاں ایک ہی طریقہ
ہے یعنی پہلے تمام فکری، ذہنی اور عملی آلائشوں سے پاک ہونا اور اس کے بعد عبادت یعنی عمویت۔
عبادت سے روح کیوں توانا بنتی ہے ؟

کائنات کی تمام طاقتیں ہماری امداد پہ کیوں تیار ہو جاتی ہیں ؟

اس پر ہم کوئی عقلی دلیل نہیں دے سکتے، لیکن یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس پر ہم سوا لاکھ
انبیاء، لاتعداد اولیاء اور کروڑوں لاموں، یوگیوں اور راسخوں کی شہادت پیش کر سکتے ہیں۔ ہندوستان
میں بھی چند ایک نامور صوفیائے، مثلاً نظام الدین اولیاء، خواجہ امیری، سلطان باہو، بابا فرید گنج
بر علی قلندر، داتا گنج بخش وغیرہم۔ ان میں سے بعض کی تصانیف موجود ہیں اور بعض کے اقوال و
اشعار زبانی خلق پہ جاری ہیں۔ یہ داتا یانہ رازِ فطرت ایک ہی بات بتاتے رہے کہ اللہ کے سامنے
جھکنے کے بعد تمام کائنات تمہارے سامنے جھک جائے گی۔ اگر آپ اس شہادت کو بھی ناکافی
سمجھتے ہوں تو خود تجربہ کر کے دیکھ لیجیے۔ آج ہی تمام گناہوں کو چھوڑیے، عبادت، تلاوت و تہجد
کو معمول بنائیے۔ اللہ کو اس کے پیارے ناموں سے یاد کیجیے، پھر دیکھیے کہ کس طرح آپ پر مسرت و
کامرانی کے تمام دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں۔ کس طرح ساری کائنات آپ کی حفاظت و اعانت
کے لیے آمادہ ہو جاتی ہے، کس طرح آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور کیوں کہ فطرت کے منفی
کارکن آپ کے اشاروں کی تعمیل کرنے لگتے ہیں۔

قرآن کا فیصلہ

اس موضوع پر قرآن عظیم کا فیصلہ سنئے :

أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

ترجمہ : ”یاد رکھو ! اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون حاصل ہوتا ہے۔“

کائنات میں بے شمار ایسے مخفی اسرار موجود ہیں، جن پر سے وجدان ہی پر وہ اٹھا سکتا

ہے اور عجاب سرکتے ہی عتیق ایمان و یقین کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔

فَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ رَبَّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ ۝ تَعْبُدُ

رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ ۝ ۱۵

ترجمہ : ”حمدِ خدائی کے گیت گاو، سجدے میں گر دو، اور عبادت کرو، تاکہ

تمہیں نعتِ یقین حاصل ہو۔“

وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ

غُرُوبِهَا وَمِنْ لَّيْلِ لَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ

لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ ۝ (طلہ ۱۳۰)

ترجمہ : ”طلوع و غروبِ آفتاب سے پہلے، دورانِ شب اور دن کے کناروں پر

اللہ کی حمد و ثنا کیا کرو، تاکہ تمہیں مسرت و شادمانی نصیب ہو۔“

انسانی ماعی کی آخری منزل اللہ ہے اور اس منزل کو سر کرنے کا طریقہ یہ ہے :

إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَتِ رَبِّهِمْ مَشْفُقُونَ ۝

وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يَوْمِنُونَ ۝ وَالَّذِينَ

هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ ۝ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا

آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ إِنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ

رَا جُعُونَ ۝ (۲۳-۵۷)

ترجمہ : ”جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، اس کی آیات پر ایمان رکھتے ہیں، کسی کو خدا کا شریک نہیں ٹھہرتے، اس کی راہ میں جو بڑی چیزیں دیتے ہیں، اور ان کے دل اس خیال سے کانپتے رہتے ہیں کہ انھوں نے اللہ تک پہنچنا ہے (کہیں کوئی رکاوٹ نہ آجائے)۔“

عبادت سے دکھ درد دور ہوتے ہیں :

إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ - (۲۹)

ترجمہ : ”عبادت (نماز) بُرے اعمال اور بُرے نتائج سے نجات دلاتی ہے اور یادِ خدا بڑی چیز ہے۔“

وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا -

ترجمہ : ”اللہ کے نام بڑے پیارے ہیں، اسے اسی ناموں سے بلایا کرو۔“

اللہ کے پیارے بندوں کی کئی علامات ہیں :

تَتَجَافَىٰ جُنُوبَهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَ طَمَعًا (۳۲)

ترجمہ : ”رات کو ان کے پہلو بستر سے اگ رہتے ہیں۔ وہ بیم ورجا کی حالت میں اللہ کو پکارتے ہیں.....“

وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا - (۳۳)

ترجمہ : ”یہ لوگ اپنی راتیں قیام و سجدہ میں گزار دیتے ہیں۔“

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّىٰ وَ ذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ -

ترجمہ : ”وہ شخص جیت گیا جس نے گناہ کو جھٹک دیا اور صلوة و تسبیح کو اپنا معمول بنالیا۔“

ایک عابد منزل بہ منزل اللہ کی طرف بڑھتا ہے :
يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدًّا حَقًّا فَمَلَأَ قَبْرَ (۴۴)
ترجمہ : ”اے انسان ! تم اللہ تک پہنچنے کے لیے بڑے دُکھ اٹھا رہے ہو اور بالآخر اُس سے جا ہی ملو گے۔“

قطرے کا کمال یہی ہے کہ وہ سمندر میں مل کر سمندر بن جائے، اور رُوح کی انتہائی کامیابی یہ ہے کہ وہ خدا کے بے کراں سے مل کر بے کراں ہو جائے۔

وَالسُّجُودُ وَالْقُرْبُ (۱۹ : ۹۶)

ترجمہ : ”سجود میں گرو“ اور اس طرح اللہ کے قریب ہو جاؤ۔“

آفاقیت

سمندر کی سطح پر نگاہ ڈالیے، آپ کو کوہ پیکر موجیں ایک دوسرے سے ٹکراتی نظر آئیں گی۔ لیکن اگر آپ سمندر کی گہرائیوں میں اتر جائیں تو وہاں آپ کو مکمل سکون ملے گا۔ یہی حال مذہب کا ہے۔ بظاہر ہر مذہب دوسرے سے متصادم نظر آتا ہے، لیکن مَن کی دُنیا میں کامل سکون وہم آہنگی ہے۔ لاما، یوگ، راہب اور صوفی سب کے سب ماسوی اللہ کو چھوڑ کر قصور ذات میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور رُوح کی وسعتوں میں اللہ کو ڈھونڈ رہے ہیں۔

بقول حکیمے :

This is through your own soul that the voice of God will speak to you.

ترجمہ : یہ تمھاری روح ہی ہے جس کی وساطت سے اللہ تم سے باتیں کرے گا۔
 مذہب صداقت کا نام ہے اور صداقت مرادِ مسرت ہے، اختلافِ رسوم و
 شعائر میں ہوتا ہے نہ کہ مذہب میں، مذہب اس سرور و کیف کا نام ہے جو اس استقرار و
 محویت سے جنم لیتا ہے اور یہ چیز معرض اختلاف بن ہی نہیں سکتی۔

Religion in true sense is the most joyous thing the human soul can know. It is an agent of peace, and happiness. Let our temples grasp these truths and then such crowds will flock to them that their walls will seem to burst. (In Tune with the Infinite, p. 208).

ترجمہ : مذہب درحقیقت روح کے لیے ایک نہایت سکون بخش چیز ہے۔ یہ
 قرار و مسرت کا سرچشمہ ہے، اگر ہماری عبادت گاہوں کو یہ سچائی معلوم ہو جائے
 تو ان میں خلقت کا وہ ہجوم ہو کہ دباؤ سے ان کی دیواریں شق ہونے لگیں۔

یعنی سن کا مندر

یعنی سن کو خراب میں ایک ایسا ہی معبد نظر آیا تھا۔ لکھتا ہے :

I dreamed that stone by stone I reached a sacred temple, neither pagoda nor mosque nor church, but loftier and simpler, always

open-doored to every breath from heaven,
then Truth, Love, Peace and Justice came
and dwelt therein.

ترجمہ : خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ پتھروں پر چڑھتے چڑھتے میں ایک مقدس
مندر میں جا پہنچا ہوں جو نہ گکوڑا (بدھی معبد) تھا، نہ مسجد، نہ کلیسا ،
بلکہ ان تمام سے اونچا اور سادہ تھا، اس کے دروازے انھیں جنت کے لیے
واقعہ ، اس کے بعد صداقت ، محبت ، سکون اور انصاف آئے اور اس
مندر میں آباد ہو گئے ۔

پروفیسر ولیم براؤن اسی مضمون کو یوں ادا کرتا ہے :

Sin is a change from the simple to the
complex or from unity to multiplicity. Truth
is simple, error is complex. Health is a
simple thing, it is the disease which is com-
plex. There is one way of hitting the mark
but innumerable ways of missing it.

(Science & Personality, p. 24)

ترجمہ : گناہ دراصل ایک تبدیلی ہے، بسط سے مرکب یا وحدت سے
کثرت کی طرف ، صداقت بسط ہے اور ضلالت مرکب ، صحت بسط ہے
اور مرض مرکب ، نشانے پر تیر لگانے کا راستہ تو ایک ہی ہے ، لیکن
نشانہ چوک جانے کے طریقے لاتعداد ہیں۔

علمِ خاص

آپ نے پڑھا ہوگا کہ فلاں بزرگ ہوا میں اڑتے تھے، اُسے والے واقعات کی خبریں سناتے تھے۔ یہ ایک وقت کئی مقامات پر موجود ہوتا تھا، اور دوسرے کے دل کی بات بوجھ لیتے تھے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ان دانسٹوں میں کوئی حقیقت ہے؟ کیا کلامِ انبیاء اور صحائف سے اس کی تصدیق ہو سکتی ہے؟ میں یہاں صحائفِ سابقہ کو نظر انداز کر کے صرف قرآنِ عظیم کو لیتا ہوں اور آپ کو دو کہانیاں سناتا ہوں :

اول : سورہ کہف میں درج ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے خادم کے ہمراہ ایک ایسے مقام کی طرف جا رہے تھے جہاں دو سمندر ملتے تھے اور غالباً یہ وہ مقام ہے، جہاں آج کل ہنر سوز ہے، ایک طرف بحیرہ قلزم، دوسری طرف بحیرہ روم اور درمیان میں خشکی ہے۔ ایک مقام پر پہنچ کر موسیٰ علیہ السلام نے ناشتہ طلب فرمایا، خادم کہنے لگا کہ ناشتے کے لیے ہمارے پاس صرف ایک مچھلی تھی، جب ہم فلاں چٹان کے دامن میں ٹھہرے تو وہ مچھلی دریا میں سرک گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم اسی مقام کی تلاش میں تھے، چنانچہ وہ واپس لوٹے۔ دہاں پہنچے :

فَوَهَبْنَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا اتَّبِنَا رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَ عَلَّمْنَاهُ مِمَّا نَدُّنَا عِلْمًا۔ قَالَ لَهُ
مُوسَىٰ هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا
عَلَّمْتَ رُشْدًا۔ (۱۸ : ۶۵-۶۶)

ترجمہ : ”تو ہمارے ایک بندے سے ملاقات ہوئی، جس پر ہماری رحمتیں برستی تھیں اور جسے ہم نے ایک خاص علم سے نوازا ہوا تھا۔ موسیٰ نے کہا، کہ اگر میں آپ کی متابعت اختیار کروں تو کیا آپ مجھے یہ علم

رکھا دیں گے ؟

اُس بندے (خضر علیہ السلام) نے جواب دیا کہ اس علم کے لیے بڑے عرصے، صبر اور ظرف کی ضرورت ہے جس سے تم محروم ہو، مٹسلی نے اصرار کیا تو وہ راضی ہو گئے وہاں سے چل پڑے اور اس کے بعد

ع کشتی مسکین و جانِ پاک و دیوارِ یتیم

کے تین واقعات پیش آئے۔ پہلے میں خضر علیہ السلام کو بہت دُور سے وہ ظالم بادشاہ نظر آگیا جو غریب ملاحوں سے ان کی کشتیاں چھین لیا کرتا تھا۔ دوسرے میں اُس لڑکے کے اُن مظالم کا نقشہ آنکھوں کے سامنے پھر گیا جو اُس نے جواں ہو کر اپنے والدین اور دیگر لوگوں پہ توڑنا تھا۔ تیسرے میں اس نے زمین کے پردوں میں خزانہ دیکھ لیا تھا۔ ظاہر ہے کہ خضر علیہ السلام کے پاس نہ دُور بین تھی نہ خوردبین۔ اس نے ابھی آنکھوں سے یہ چیزیں دیکھی ہوں گی۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نظر میں یہ حیرت انگیز رسائی و تیزی کہاں سے آگئی تھی ؟ صرف ایک ہی جواب ممکن ہے کہ اس نے یہ دولت عبادت سے حاصل کی تھی۔ آج تبت میں ایک نہیں، بیسیوں ایسے لائے موجود ہیں جو برسوں کی ریاضت کے بعد ہوا میں اُڑنے، ہزاروں میل دُور کی چیز دیکھنے اور آنے والے واقعات بتانے کی صلاحیت پیدا کر لیتے ہیں۔ اس سلسلے میں چند حکایات اُگے آئیں گی۔

دوم : سورۃ النمل میں مذکور ہے کہ جب ہُد ہُد نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بتایا کہ سبا (مین) میں ایک ملکہ (بلقیس) بڑے ٹھاٹھ سے رہتی ہے تو حضرت سلیمان نے فرمایا کہ میں اُس کا تخت یہاں منگوانا چاہتا ہوں، یہ کام کون کرے گا ؟

قَالَ عِفْرِیْتُ مِنَ الْجِنِّ اَنَا اَتِيكَ بِہِ قَبْلَ اَنْ
تَقُوْمَ مِنْ مَّقَامِكَ وَ رَاقِيَ عَلَیْہِ لَقَوٰی اٰمِیْنُہ

قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ
بِهِ قَبْلَ أَن يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ. فَلَمَّا
رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِي رَبِّي.

(۲۷ : ۳۹-۴۰)

ترجمہ : ” ایک دیو ہیکل راکشس نے کہا، قبل اس کے کہ آپ اس مقام سے اٹھیں، میں لے آؤں گا، میں اس بات کی طاقت رکھتا ہوں، اور دیانت وار بھی ہوں۔ ایک اور آدمی جس کے پاس ہماری خاص کتاب کا خاص علم تھا، کہنے لگا، میں یہ تخت آنکھ جھپکنے سے پہلے حاضر کر دوں گا اور جب وہ تخت سامنے آگیا، تو سلیمان نے کہا، مجھ پر میرے رب کی یہ خاص نوازش ہے۔“

یہ ہے علم خاص کی طاقت کہ ہزاروں میل دور کی چیز ایک لمحے میں سامنے آگئی۔ یہی وہ علم تھا جس کے بل پر سلیمان کا تخت ہوا میں اڑتا تھا، جس کی مدد سے وہ پرندوں کی زبان سمجھ لیتے تھے اور جنات پر بھی حکومت چلاتے تھے۔

یہ علم کسی زمینی کتاب میں موجود نہیں، نہ درس گاہوں میں اس کی تعلیم دی جاتی ہے، بلکہ اس کے دھارے روح سے پھوٹتے ہیں، جب ایک انسان ترک گناہ کے بعد عبادت کو اپنا معمول بنا لیتا ہے۔ رات کے پُر سکون ماحول میں اللہ کو پکارتا ہے تو رفتہ رفتہ دل میں یہ یقین پیدا ہو جاتا ہے کہ اب میری کوئی صدا بے کار نہیں جائے گی۔ اب میں اپنے رب سے بہت قریب ہوں اور خیر کی تمام طاقتیں میری امداد پر آمادہ ہیں۔

بوعلی قلندر کی کہانی

کچھ ایسے ہی ایمان و احساس کا نتیجہ تھا۔ وہ پیغام، جو حضرت بوعلی قلندر نے شاہ وقت کو بھیجا تھا۔

باز خواں این عالم بدگو ہرے

ورنہ بخشم ملک تو باز گیرے

(اس بدگھر کو تو ال کو فوراً واپس طلب کرو، ورنہ میں تمہاری سلطنت کسی

اور کے حوالے کر دوں گا۔)

ایمان و ایمان کی یہ کیفیت شب خیزی سے پیدا ہوتی ہے، کسی قدر بد نصیب ہیں وہ لوگ

جو قوت و عظمت کے اس سرچشمہ سے بے خبر ہیں :

أَمَّنْ هُوَ قَانَتْ أُنَاكَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَ قَائِمًا

يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَ يَرْجُوا رَحْمَتَهُ دَبَّحًا

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَ

الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولَٰؤُا

الْأَلْبَابِ - (۳۹ : ۹)

ترجمہ : کیا وہ شخص، جو رات کو قیام و سجد کی حالت میں اللہ کو بلاتا،

پاداشی اعمال سے ڈرتا اور رحمتِ الہی کی امید رکھتا ہے، اور وہ شخص جو

ان صفات سے محروم ہے، برابر ہو سکتے ہیں ؟ اے رسول ! انہیں

کہہ دو کہ اربابِ علم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے، یہ باتیں

دانش مندوں کے لیے بیان ہوئی ہیں :

ملاحظہ فرمایا آپ نے کہ آیۂ بالا میں اللہ نے عبادت کو علم کہہ دیا ہے اور

یہ بوجہ درست ہے، کیونکہ علم ایک ایسی قوت ہے جو کائنات کو مسخر کر سکتی ہے اور عبادت وہ توانائی ہے جو حدود و زمان و مکان کو توڑ کر ہمیں رب کائنات کے جوار میں پہنچا سکتی ہے اس سے دل مسخر ہوتے ہیں، اسرارِ غیب نظر آتے ہیں اور کائنات کی وسعتیں سمٹ جاتی ہیں۔ علم سے دماغ کو اور عبادت سے روح کو نور عطا ہوتا ہے۔ فرشتوں پر انسان کی فوقیت علم کی وجہ سے تھی اور انسانوں پر انسان کی برتری عبادت کی وجہ سے ہے۔

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ (حجرات)

ترجمہ: تم میں سب سے بڑا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہو۔

باب

اللہ سے رابطہ

تفصیل گزشتہ کا حاصل یہ، کہ تصوف کا مقصد اللہ سے رابطہ قائم کرنا ہے، اور اس رابطہ کے فوائد بے شمار ہیں، جن میں چند ایک یہ ہیں :

ہدایت

ہدایت سے مراد دماغ میں صحیح تجاویز کا القاء ہے۔ اعمال کی دو ہی قسمیں ہیں۔ مفید اور مضر، زندگی میں قدم قدم پر ایسے مقام آتے ہیں جہاں فیصلہ کرنا دشوار ہو جاتا ہے، کہ کیا کیا جائے۔ سامنے کئی تجاویز ہوتی ہیں اور سمجھ میں نہیں آتا کہ کس پر عمل کیا جائے۔ حیرت و بے بسی کے یہی وہ مقامات ہیں جہاں انسان اپنے دماغ پر دباؤ ڈالتا، دوسروں سے مشورے لیتا اور کئی راتیں بیداری میں کاٹ دیتا ہے، اگر انسان کا رابطہ اللہ سے قائم ہو جائے، تو کامک ورلڈ سے نہایت عمدہ تجاویز دماغ میں آتی ہیں جن کا نتیجہ لازماً بہتر نکلتا ہے، اور اگر یہ کاری و نافرمانی کی وجہ سے یہ رابطہ ٹوٹ چکا ہو، تو پھر یہ تجاویز شیطان کی طرف سے آتی ہیں اور ان کا نتیجہ ہمیشہ خراب ہوتا ہے۔ انسان مستقبل کو نہیں دیکھ سکتا اور اس لیے ہر کام میں ڈرتے ڈرتے ہاتھ ڈالتا ہے۔ کس قدر خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں اسی قسم کے مشورے اُن طاقتوں سے ملیں جن کی حکمت و دانش کا کوئی کرنا نہیں اور جن کے سامنے مستقبل ماضی سے زیادہ بے حجاب ہے :

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ

رَبِّكُمْ بِإِيمَانٍ لِّمَلَأْتُمْ (۱۰ : ۹)

ترجمہ : ”جو لوگ ایمان لانے کے بعد نیک عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ان کے ایمان کی وجہ سے سیدھی راہیں سکھاتا ہے۔“

وَمَنْ يَتُوبْ إِلَى اللَّهِ يَلِدْ قَلْبَهُ (۱۱ : ۶۲)

ترجمہ : ”جو شخص اللہ پر ایمان لاتا ہے ، اللہ اس کے دل کو سیدھی راہ پر ڈال دیتا ہے۔“

قبولِ دعا

نیک آدمی کی ہر جائز دعا قبول ہوتی ہے :

وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ ط (۲۶ : ۲۲)

ترجمہ : ”اللہ ایمان داروں کی دعائیں سننا اور ان پر زیادہ نوازشات کرتا ہے۔“

وَمَا تَوْعَدُوا الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ - (۴۰ : ۵۰)

ترجمہ : ”کافروں کی دعا اور بھلائی اور وعدہ جھٹکتی دہتی ہے۔“

فراخی رزق

رزق فراخ ہوتا ہے اور زندگی چین سے بسر ہوتی ہے :

قُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ تَعَالَى كَأَن غَفَارًا هُ يُزِيلُ
السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مَدَدَارًا ه وَ يُمِدُّكُمْ بِأَمْوَالِ
وَبَنِينَ وَ يُجْعَلُ لَكُمْ جَنَّتٍ وَ يُجْعَلُ لَكُمْ أَشْهُرًا ه

ترجمہ: ”میں (نوح) نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ سے گناہوں کی معافی مانگو کہ وہ بخشنے والا ہے۔ اس کے بعد وہ تمہاری کھیتوں پر چھاچھم بارشیں برائے گا، مال و اولاد سے تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں باغات و انار کا مالک بنائے گا۔“

یہ تمام نعمتیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں اور اللہ کے پیارے بندے ان کے زیادہ مستحق ہیں، اللہ کی سنت عامہ یہی ہے کہ اس کے محبوب بندے قلت و فاقہ کا شکار نہیں ہوتے، یہ الگ بات ہے کہ فاروق و حیدر دنیوی نعمتوں کی پروا نہ کریں اور جو کچھ ہاتھ آئے خواہ وہ کسریٰ کے لامحدود خزان ہی ہوں فوراً اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیں۔

برے سے برا آدمی بھی گاہے ماہے کوئی نیکی کا کام کر گزرتا ہے، اسے ان اعمال کا بدلہ اسی زندگی میں مل جاتا ہے اور آخرت کی تمام نعمتوں سے اسے محروم کر دیا جاتا ہے، کیا اس سے بڑی کوئی سزا ہو سکتی ہے کہ کسی شخص کو چند روز کے لیے کچھ آرام دے کر پھر ہمیشہ کے لیے بھرکتے ہوئے جہنم میں پھینک دیا جائے۔

وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَدْهَبَتْكُمْ طَبِيبَتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا ۖ فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ ۝

ترجمہ: ”عشر میں کفار کو آگ کے سامنے لا کر کہا جائے گا کہ تم دنیوی زندگی میں اللہ کی نعمتوں سے متمتع ہو چکے ہو، اب تمہیں ذلت کی مار دی جائے گی کیونکہ تم ناحق دنیا میں اڑتے اور بدکاری کرتے رہے۔“

مَنْ كَانَ مِنَ الْمَيُوتِ الْمَدْنِيَا وَزِينَتَهَا بُسُوفَ إِلَيْهِمْ أَعْمَالُهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْغَسُونَ ۝

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ

(۱۱ : ۱۵-۱۶)

ترجمہ : ”جو شخص اس زندگی کی لذتیں چاہتا ہے، ہم اس کے اچھے اعمال کا بدلہ نہیں چکا دیتے ہیں اور کوئی کمی نہیں کرتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں آگ کے سوا کچھ بھی نہیں ہوگا۔“

نیکی اور بر اطمینان زندگی لازم و ملزوم ہیں :

الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَىٰ لَهُمْ
وَحَسَنُ مَا بِهِ ۝ (۱۳ : ۲۹)

ترجمہ : ”پاکیزہ اعمال ایمانداروں کو ہم اُسودہ زندگی اور عمدہ انجام کی بشارت دیتے ہیں۔“

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبَّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا
خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝ (۴۶ : ۱۳)
ترجمہ : ”جو لوگ اللہ کو رب تسلیم کرنے کے بعد سیدھی راہ پر چل جاتے ہیں وہ ہر قسم کے خوف و ملال سے بچے رہتے ہیں۔“

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ
مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ
أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝ (۱۶ : ۹۷)

ترجمہ : ”جو ایمان دار مرد یا عورت نیک کام کرے، ہم اسے ایک عمدہ زندگی بسر کرنے کے لیے آسانیاں فراہم کریں گے اور اس کے اچھے اعمال کا بہترین اجر دیں گے۔“

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا

رَبِّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝ (۲۲: ۷۷)

ترجمہ : " اے ایمان والو ! اللہ کے سامنے جھکو، سجدے میں گر دو، اس کی عبادت کرو، اور نیکی کو اپنا بشار بنالو، تاکہ تمہیں فلاح و کامرانی حاصل ہو۔ "

دُکھ سے نجات

آج یورپ کے غیب بینوں نے اس حقیقت کو پایا ہے کہ گناہ دماغی پریشانی اور بیماری کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ اگر زندگی سے گناہ کو نکال دیا جائے، تو نہ پریشانی رہے گی نہ بیماری۔ قرآن اس کی بین تصدیق کرتا ہے :

وَيُنْفِیْ اللّٰهُ الَّذِیْنَ اتَّقَوْا بِمَفَازٍ تِهِمْ
لَا یَسْتَسْخِمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ یَحْزَنُونَ ۝

(۶۱: ۳۹)

ترجمہ : " اللہ نیک لوگوں کو ہر الجھن سے کامیاب بنا کر نکالتا ہے انہیں نہ کوئی دُکھ ستا سکتا ہے اور نہ پریشانی۔ "

وَالَّذِیْنَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ
لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَیِّئَاتِهِمْ - (۷۴: ۲۹)

ترجمہ : " ہم نیک اور ایمان داروں کے دُکھ درد یقیناً دور کر دیں گے۔ "

بات میں وزن

کیا کبھی آپ نے اس پر غور فرمایا کہ دُنیا ئے اسلام میں اہل علم تو لاکھوں پیدا ہوئے

لیکن جو مقبولیت رومی، غزالی، سعدی، حافظ، ابن حنبل، ابن تیمیہ جیسے اہل دل کے کلام کو حاصل ہوئی، وہ دوسروں کو نہ مل سکی۔ کیوں؟

کیا سعدی، قافّی سے بڑا شاعر تھا؟

کیا ابن حنبل اور غزالی، حریری اور بدیع الزمان ہمدانی سے بہتر عربی لکھ سکتے تھے؟

کیا رومی کی تصانیف، ابن طولون مصری (مارٹھے سات سو کتابیں کا مصنف) سے

زیادہ تھیں؟

بات ایک ہی تھی کہ ان کا رابطہ اللہ سے قائم تھا، اور جب اللہ کسی پر مہربان ہو جاتا ہے تو ہر دل میں اس کے متعلق جذباتِ عزّت و احترام بھر دیتا ہے، لوگ اس کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں اور اس طرح اس کی مقبولیت کا دائرہ وسیع ہوتا جاتا ہے۔
بقول غالب :

سب کے دل میں ہے جگہ تیری جو تو راضی ہوا

مجھ پہ گویا اک زمانہ مہربان ہو جائے گا

یہ بات آج تک نہیں ہوئی کہ کوئی بزرگوار دنیا میں مقبول ہوا ہو، ہلاکو، چنگیز، یزید اور ہر مشہور ضرور ہوئے لیکن ساری کائنات میں انھیں اچھا کئے والا کوئی نہیں تھا۔

مقبولیت حسن کردار کا ثمر ہے، شاعر ہو یا مصوّر، فلسفی ہو یا محاسب، محدث ہو یا مفسر، ولوں میں بھی مقام پیدا کر سکتا ہے کہ اس کا تعلق اللہ سے قائم ہو۔

إِنَّهُ يَضَعُ الْكَلِمَ الطَّيِّبَ وَالْعَمَلُ
الصَّالِحَ يَرْفَعُهُ (۱۰: ۳۵)

ترجمہ: ”پاک کلام اللہ کی طرف اُٹھاتا ہے اور نیک اعمال اُسے اور بلند کر دیتے ہیں۔“

اس سے زیادہ واضح یہ آیت ہے :

إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْأً وَ

اَقْوَمُ قِيْلًا (مزل : ۶)

ترجمہ : "عبادت کے یہ شب بیداری کردار کو مضبوط اور گفتار کو با وزن بنا دیتی ہے۔"

پرسنلی پیشکش

کردار پاکیزہ ہو تو صاحب کردار میں ایک متفانی پیشکش پیدا ہو جاتی ہے جو دوسروں کو کھینچتی ہے۔ یہ پیشکش عبادت سے بڑھ جاتی ہے۔ اگر عبادت بہت زیادہ ہو تو عابد مسموٰنِ خلافت بن جاتا ہے۔ یقین نہ کئے تو دانا گنج بخشؒ، خواجہ اجمیریؒ اور دیگر اولیاء کے مزارات پر جائیے، اور پروانوں کے عشق و محبوم کا اندازہ کیجیے۔

نور

پانچ چیزوں سے چہرے میں چمک آتی ہے :

۱۔ بچپن

۲۔ جوانی

۳۔ عمدہ غذا، ورزش، سیر وغیرہ

۴۔ علم

عالم کا چہرہ سڈول، روشن اور دلکش ہوتا ہے، اور جاہلی کا چہرہ مسخ شدہ، بد نما اور نفرت انگیز۔

۵۔ نورِ عبادت

بچپن کی چمک دو برس رہتی ہے۔

ورزش اور جوانی کا نور تیس برس تک ساتھ دیتا ہے۔

علم کی چمک ۵۴ سال کے بعد شاف و نادر ہی باقی رہتی ہے۔

کائنات میں ایک اور صرف ایک ایسی چمک ہے جو بڑھتی ہی چلی جاتی ہے، اور وہ ہے ”نورِ عبادت“۔ اسے حاصل کرنے کی شرط یہ ہے کہ تمام اخلاقی عیوب و رذائل سے بچ کر عبادت کی جائے۔ علم کا نور زیادہ سے زیادہ ۴۵ سال کی عمر تک رہتا ہے، اگر علم کے ساتھ عبادت شامل نہ ہو تو رفتہ رفتہ چہرے کی ہڈیاں کچھ جوجاتی ہیں۔ منہ پر نخوت برسنے لگتی ہے، اور انسان ذلیل و قابلِ نفرت بن جاتا ہے۔ اگر یقین نہ آئے تو اپنے ارد گرد نگاہ ڈالیے، آپ سرِ عابد کا چہرہ پُر نور اور غیر عابد کا خشک، گرد آلود اور منہ مسموم پائیں گے۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَٰئِكَ
هُمُ الصِّدِّيقُونَ وَالشُّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ
لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ - (۵۴ : ۱۹)

ترجمہ : ”جو لوگ خدا اور اس کے انبیاء پر ایمان لاتے ہیں وہ اللہ کے ہاں صدیق و شہداء کا رتبہ پاتے ہیں، انہیں ان کا اجر بھی ملتا ہے اور نور بھی۔“

اللَّهُ وَلِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ
الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاهُمُ
الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى
الظُّلُمَاتِ - (۲ : ۲۵۴)

ترجمہ : ”اللہ اہل ایمان کا دوست ہے، انہیں تاریکی سے نکال کر نور کی طرف لے جاتا ہے، اور کافروں کی دوستی شیطان سے ہوتی ہے، جو انہیں نور سے اندھیرے کی طرف لے جاتا ہے۔“

دانش

نیک لوگوں کو علم و دانش کی دولت عطا ہوتی ہے :

وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ اتَّيْتُهُ
حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ

(۱۴ : ۲۸)

ترجمہ : ”جب مومن بالغ ہوا تو ہم نے اسے علم و حکمت سے نوازا، اور ہم نیک لوگوں کو اسی طرح اجر دیا کرتے ہیں۔“

کسی کتاب میں ایک کہانی پڑھی تھی کہ ایک طالب علم امام وکیع کے ہاں گیا :

شَكَوْتُ إِلَيْكَ وَكَيْفَ سُوءَ حِفْظِي
فَادْصَانِي إِلَى تَرْكِ الْمَعَاصِي
لِأَنَّ الْعِلْمَ نُورٌ مِنْ إِلَهٍ
وَنُورُ اللَّهِ لَا يُعْطَى لِعَاصِي

ترجمہ : ”میں نے وکیع کے سامنے نسیان کی شکایت کی تو فرمانے لگے : کہ گناہ چھوڑ دو، کیونکہ علم اللہ کا نور ہے جو گنہگار کو نہیں ملتا۔“

حفاظت

نیک انسان اللہ کی پناہ میں آجاتا ہے اور اس کے بدن نہ وہ کسی حادثے کا شکار ہوتا ہے نہ اسے سانپ ڈس سکتا ہے اور نہ کسی مرض میں مبتلا ہوتا ہے۔ سانپ کیسے ڈسے جب :

مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا

(۵۶ : ۱۱)

ترجمہ : ”ہر جان دار کی چوٹی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔“

یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کسی سانپ کو چوٹی سے پکڑ کر اپنے کسی نیک بندے پر پھینک دے۔
یہ زہریلے جانور خدائی ترکش کے تیر ہیں اور یہ وہیں پڑیں گے جہاں وہ تیر انداز پھینکے گا۔
گرچہ تیر انداز کہاں بھی گزرد

از کماندار بنید اہل خرد (سندھ)

ترجمہ : اگرچہ تیر کمان سے گزرتا ہے لیکن دانش مند کو کمان کے پیچھے ایک
کمان والا بھی نظر آتا ہے۔

چنگیز و ہلاکو وغیرہ محض کمان تھے، جن سے لاکھوں تیر نکل کر دنیائے انسانی تک پہنچے،
کمان والا کوئی اور تھا، اور یہ تیر اسی کے چلائے ہوئے تھے۔

موسٰی علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ جب اللہ کے تیر عرض مرگ، حادثہ و غم کی صورت
میں ہر چار سو چل رہے ہیں تو ہم کمان ہمیں۔ فرمایا کہ تیر انداز کے پہلو میں آ جاؤ۔

وَمَنْ يَّهْدِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُّكْرِمٍ - (۱۸۷:۲۲)

ترجمہ : ”جسے اللہ ذیل کر دے اُسے کوئی شخص عزت نہیں دے سکتا۔“

ملائکہ کی دعائیں

نیکوں کے لیے فرشتے دعائیں مانگتے ہیں :

الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ
يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِمْ
وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ
كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَتِي وَعِلْمُنَا عَفْوَ
لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ
عَذَابَ الْجَحِيمِ رَبَّنَا وَادْخُلْهُمْ جَنَّاتٍ

عَدْنِ الْإِنِّ وَعَدْتُهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ
وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ
الْحَكِيمُ ۝ وَفِيهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ
يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَ ۖ وَذَٰلِكَ هُوَ
الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۝

(۴۰ : ۹-۷)

ترجمہ : ”عرش کو اٹھانے والے اور اسی ماحول کے دیگر فرشتے حمد خداوند کے گیت
گاتے، اُس پر ایمان لاتے اور اہل ایمان کے لیے یوں دُعا مانگتے ہیں، اے رب! تیری
رحمت اور تیرا اہم تمام کائنات کو محیط ہے، تو ان لوگوں کی خطائیں معاف کر جو
گناہ سے تائب ہونے کے بعد تیری راہ پر چل پڑے ہیں، انہیں عذاب جہنم سے بچا
اور جنت عدن میں پہنچا، کہ تو نے اُن سے جنت کا وعدہ کر رکھا ہے، ان کے ہمراہ
ان کے نیک آباد اجداد، بیویوں اور بچوں کو بھی جگہ دے کہ تو ہر چیز پر غالب
اور صاحبِ حکمت ہے، ان لوگوں کو گناہ سے دُور رکھ۔ آج اس دُنیا میں تو نے
جس شخص کو گناہ سے بچایا، اُس پر بڑا رحم کیا، گناہ سے بچنا بہت بڑی
کامیابی ہے۔“

مختلف پیرائے

عذر فرمائیے کہ اشد نے انسان کو گناہ سے بچانے کے لیے کتنے مختلف انداز ملے بیان
اختیار کیے ہیں۔ داستانوں، تمثیلوں، کہاوتوں اور ترغیب و ترہیب سے واضح فرمایا
ہے کہ گناہ کر دگے تو پٹ جاؤ گے، ناکام رہو گے، ذلیل و رموں ہو جاؤ گے، چہرے
مسخ کر لو گے۔ گھروں میں دکھ بے چینی اور غم بھر لو گے، خفیہ طاقتوں کی حفاظت
سے محروم ہو جاؤ گے اور زندگی میں کبھی خوشی کا منہ نہ دیکھو گے، لیکن انسان اس قدر

و حقیقت واقع ہوا ہوں کہ سب کچھ سمجھنے اور دیکھنے کے بعد بھی شیطان کے پیچھے جھاگا جا رہا ہے اور کسی صدا و نذاکت پر وا نہیں کرتا۔

اس بات کو کبھی مت بھولیے کہ

إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمُرْصَادِ (۸۹ : ۱۴)

ترجمہ : ”آپ کا رب آپ کی گھات میں ہے۔“

مکافاتِ عمل کی خدائی چکیاں بے محابا چل رہی ہیں جن میں ازل سے بدکار اقوام و افراد بلا رب پس رہے ہیں اور پھر بھی یہ منگلرز، یہ چور بازار یے، یہ راشی اہلکار اور یہ غنڈے درسی عبرت حاصل نہیں کرتے :

أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ
يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ۝ (۲۹ : ۴)

ترجمہ : ”کیا بدکاروں کا خیال یہ ہے کہ وہ ہم سے بچ کر نکل جائیں گے؟ ان کا یہ خیال نہایت خام اور غلط ہے۔“

یہ لوگ مکافاتِ عمل کا مسلسل شکار ہوتے رہیں گے، کبھی کسی حادثے میں پھنس گئے کبھی بیماری مالی نقصان، تجارتی خسارے اور دیگر آلام میں گھر جائیں گے اور جب تک اللہ سے رابطہ قائم نہیں کریں گے، پتے، لکھتے اور مرتے ہی رہیں گے۔

وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا
صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّنْ دَارِهِمْ

(۱۳ : ۳۱)

ترجمہ : ”کھڑکھڑاہٹ پیدا کرنے والے حادثے یا تو بدکاروں کو ہمیشہ براہِ راست نشانہ بنائیں گے اور یا خوف پیدا کرنے کے لیے ان کے گھروں کے قریب نازل ہوں گے۔“

کتنی ہی اقوام عذاب الہی کا شکار ہوئیں، بعض کو صرصر نے تباہ کیا، کوئی زلزلوں میں
دب گئی اور کوئی زمین میں دھنس گئی۔ ان حوادث کا سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ آئے دن
لوگ پٹیادوں سے گرتے، سمندروں میں ڈوبتے، لگاڑیوں کے تعداد کا شکار ہوتے، اور
امراض و آلام میں پھنستے ہیں، لیکن اللہ کو سمجھنے کی پھر بھی کوشش نہیں کرتے۔

تَدْمَكُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَاتَى اللَّهُ
بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ
السَّقْفُ مِنْ نَوَاقِبِهِمْ وَ أَثَمُ الْعَذَابِ
مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ۝ ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ
يُخْزِيهِمْ ۔

(۱۶۱ : ۲۶-۲۷)

ترجمہ : ان پرکاروں سے پہلے بھی بے شمار مکار گزر چکے ہیں۔ اللہ نے ان کے
گھروں کی بنیادیں کھود ڈالیں، ان پر چھتیں گرا دیں اور ایسی سمت سے
عذاب آیا کہ اس کا انھیں گمان تک نہ تھا، اللہ محشر میں بھی انھیں سخت
ذلیل کرے گا۔

قارئین کرام ! ذرا غم جاییے اور سوچیے، کہ کیا آپ یا آپ کے احباب و اقارب
کبھی ایسے حوادث کا شکار ہوئے ہیں؟ کیا آپ ان سے آئندہ بچنا چاہتے ہیں؟ تو لیجیے
نسل انسانی کا صد ہزار بار آزمودہ نسخہ حاضر ہے، نسخہ میرا نہیں، خدائے عظیم و حکیم کا ہے :

وَ اِنْ اسْتَغْفَرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تَوَلَّوْا الْبَیْرَ
يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا اِلٰی اَجَلٍ مُّسَمًّی وَّ
یُؤْتِ كُلَّ ذِی فَضْلٍ فَضْلَهُ ۝ وَاِنْ تَوَلَّوْا
فَاِنَّیْ اَخَاطُ عَلَیْكُمْ عَذَابَ یَوْمٍ کَبِیْرٍ ۝
اِلٰی اللّٰهِ مَرْجِعُكُمْ ۝ وَ هُوَ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ ۝

(۱۱ : ۳-۴)

ترجمہ : ”تم اللہ سے معافی مانگو اور اُس کی پناہ میں آ جاؤ، وہ تمہیں اِس زندگی میں بڑے سادو سامان سے بسائے گا اور ہر صاحبِ فضیلت کو اُس کی مساعی کا اجر دے گا۔ اگر تم نے اللہ سے منہ موڑ لیا تو مجھے ڈر ہے کہ تم بڑے نئے عذاب کا شکار ہو جاؤ گے، تم سب اللہ کی طرف آرہے ہو، اور اللہ ہر بات پر قادر ہے۔“

آپ۔ ڈبلیو۔ ٹرائن کیا مزے کی بات کہتے ہیں :

God is the source of infinite peace, and the moment we come into harmony with Him there comes to us an inflowing tide of peace, for peace is harmony. Millions of people are weary with cares, troubled in soul, body and mind, travelling the world over, buying cars, building mansions and amassing wealth, yet peace is beyond their reach. Peace does not come from outside, it springs from within. If we regulate ourselves in accordance with the promptings of the soul, the higher forms of happiness will enter our life. When we are true to the eternal principle of truth and justice, that governs the universe, we will be peaceful and undisturbed. God is the power-

house of the universe and he who attaches his belts to Him draws power from all sources and then transmits it to others. (In Tune with the Infinite, p. 132).

ترجمہ : اللہ بے کراں سکون کا منبع ہے، جب ہم اس سے ہم آہنگ ہو جاتے ہیں، تو ہم پر سکون برسے لگتا ہے، کیونکہ سکون وہم آہنگی ایک ہی چیز ہیں، کروڑوں انسان گرفتار مصائب ہیں۔ ان کے دل دماغ اور جسم بے چین ہیں، وہ لمبے لمبے سفر کرتے، کاریں خریدتے، محل بناتے اور دولت کے انبار لگاتے ہیں، لیکن پھر بھی بے چین رہتے ہیں، کاشی انھیں معلوم ہوتا کہ سکون باہر سے نہیں آتا بلکہ دل ہی میں جنم لیتا ہے، اگر ہم رُوح کی پکار کو سن کر اپنی زندگی اس کے مطابق ڈھال لیں تو ہمارا دل فردوسی مسرت سے معمور ہو جائے، اگر ہم عدل و صداقت کو جن کے بل پر یہ کائنات قائم ہے، اپنالیں تو ہم ایک ایسا عمیق اطمینان حاصل کر لیں گے، جسے کوئی فکر اور کوئی پریشانی برہم نہیں کر سکے گی۔ اللہ کائنات کا پاور ہاؤس (منبع توانائی) ہے، جو شخص اپنا پیٹہ اس سے جوڑ لیتا ہے، وہ ہر ماخذ سے توانائی حاصل کرتا اور پھر اسے دوسروں تک منتقل کرنے کا واسطہ بنتا ہے۔

سب سے بڑی لذت

جسمانی لذتوں سے تو ہم سب واقف ہیں۔ کھانا، پینا، سونا، کھیل کود، عمدہ لباس

موٹر، کوٹھی، یہ سب جسمانی لذتیں ہیں، ناپائیدار، سطحی اور کھوکھلی، جن سے انسان بہت جلد اکتا جاتا ہے اور جن کا انجام عموماً غم ہوتا ہے، دوسری طرف کچھ ایسی لذتیں بھی ہیں جن کا تعلق روح سے ہوتا ہے۔ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنے، مسکین کو کھانا کھلانے اور نادار طالب علم کی مالی امداد کرنے سے روح مہموم اٹھتی ہے، یہ عرشی عبادت و ریاضت سے زیادہ عمیق ہو جاتی ہے۔ یقین نہ آئے تو خود عابد بن کر دیکھیے، یا ان لوگوں سے پوچھیے جو رات کے وقت دل کی گھراٹیوں میں ڈوب کر ربؐ انکواکب سے ہم کلام ہوتے ہیں جو سکوتِ شب میں نعمتِ ہائے تقدیس لاپتے ہیں، جن پر جھللاتے ہوئے تاروں سے مسکراہٹیں برستی ہیں، اور جنہیں رات کے سیاہ پردوں کے نیچے ایک دلہن جُملہ نشین نظر آتی ہے۔ تمام لذتوں اور مسترتوں میں بلند ترین اللہ کا دیدار ہے۔

کیا آپ اس صنّاع کو نہیں دیکھنا چاہتے، جس نے ہمارے دماغ میں فکر کا دیا جلایا، دل میں وجدان کی ہمہ بین آنکھ لگائی۔ جسم میں عروق و اعصاب کا حیرت انگیز جال بچھایا، کاروانِ بہار کو سیلِ رنگ و بُودیا۔ فضاؤں میں ہوائیں، ہواؤں میں گھٹائیں اور گھٹاؤں میں مستیاں بھریں، اور آسمانوں میں چراغاں کا عالم رچایا، وہ لوگ تو یقیناً دید کے مشتاق ہوں گے جنہوں نے اس کی خاطر سب کچھ قربان کیا مگر بارگشایا، وطن چھوڑا، قید و بند کی صعوبتیں سہیں، اور اس کا اشارہ پالتے ہی جان پر کھیل گئے کائنات کی اس سب سے بڑی لذت کو وہی لوگ حاصل کر سکتے ہیں۔

إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ
مُتَّقُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ
يُؤْمِنُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا
يُشْرِكُونَ ۝ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا
قُلُوبَهُمْ وَجَلَةً ۝ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ ۝

ترجمہ : ”جو اللہ سے ڈرتے اور احکام خداوندی کو مانتے ہیں ، جو شرک کے عیب سے پاک ہیں ، جو اللہ کی راہ میں حسب استطاعت صرف کرتے ہیں اور جن کے دل اس خیال سے لرزان رہتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے پاس جانا ہے (کہیں کوئی کمی نہ رہ جائے)۔“

فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ
عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا

(۱۱۰ : ۱۸)

ترجمہ : ”جو شخص اللہ سے ملاقات کا ارادہ رکھتا ہے ، اسے چاہیے ، کہ عمدہ کام کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔“

محبت و مذہب

مذہب کیا ہے ؟

خدائی مشیت کے سانچے میں ڈھل جانا ، اور اس کی پہچان ہے محبت ، محبت فطری و بنیادی چیز ہے اور نفرت انقطاع محبت کا نام ہے ، جو کسی حادثہ و نقصان کا نتیجہ ہوتی ہے۔ محبت تمام نیکیوں کا سرچشمہ اور تمام جذباتِ عالیہ کی خالق ہے ، اسی سے آواز میں لوچ ، بات میں شیرینی ، چہرے پر حسن ، رفتار میں انکسار اور کردار میں وسعت آتی ہے۔ دوسری طرف غصہ ، نفرت ، انتقام اور حسد و نیائے دل کو دیران اور چہرے کو بے نور اور خوفناک بنا دیتے ہیں۔ حاسد اور سازشی بھی رفتار تک ناہموار ہو جاتی ہے ، وہ ہر طرف نفرت پھیلاتا ہے۔

اہل محبت ، نفرت کا جواب محبت سے دیتے ہیں۔ وہ اس حقیقت کو جانتے ہیں کہ :

Give the world the best you have and the best will come back to you.

ترجمہ : دُنیا سے بہترین سلوک کرو، اور جو اَپ تم سے بہترین سلوک کیا جائے گا۔ جن لوگوں کے دل میں اللہ میں جاتا ہے، ان کی پہچان ہی یہی ہے کہ وہ ہر شخص سے محبت کرتے، خطا کاروں کی خطا میں بخشتے، اور گالیوں کے جواب میں دُعا ہی دیتے ہیں۔ تمام انبیاء و اولیاء کا یہی دُطیرہ تھا اور قرآن حکیم کی تعلیم بھی یہی ہے :

ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ اَحْسَنُ فَاِذَا الَّذِي بَيْنَكَ
وَ بَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَاَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ۝ وَمَا
يُلْقِيهَا اِلَّا الَّذِيْنَ صَبَرُوْا ۝ وَمَا يُلْقِيْهَا
اِلَّا ذُوْ حِظٍّ عَظِيْمٍ ۝ (۴۱ : ۳۲-۳۵)

ترجمہ : ”و دشمن سے اتنا عمدہ سلوک کرو کہ وہ تمہارا مخلص و دوست بن جائے لیکن یہ مقام بلند اُنھی لوگوں کو مل سکتا ہے جو زمانے کی تلغیاں برداشت کر سکتے ہوں (صبر) اور کردارِ عظیم کے مالک ہوں۔“
کسی مغربی حکیم کا ارشاد ہے :

Hatred never ceases by hatred. Over-
come it by love. Put love into the world and
Heaven with all its beauties and glories be-
comes a reality. Not to love is not to live.
The life that goes out in love to all is the life
that is full and rich continually expanding in

beauty and power.

ترجمہ : نفرت، نفرت سے ختم نہیں ہو سکتی، اس پر محبت سے غلبہ حاصل کرو، دنیا کو محبت کرنا سکھاؤ، اور جنت اپنی تمام تر نگینوں، اور رعنائیوں کے ساتھ یہیں نمودار ہو جائے گی۔ ترکِ محبت، موت ہے، جو شخص سب سے محبت کرتا ہے، اس کی زندگی بھر نوبہ اور کامل ہے، اور اس کی زیبائی و توانائی میں سدا اضافہ ہوتا رہے گا۔

محبت کا سب سے بڑا وصف انکسار ہے۔ دوسروں سے نفرت کرنے والے کشتِ مغرور، تند مزاج اور بد مزاج ہوتے ہیں اور اہل محبت بول میں میٹھے، چال میں دھیے اور مزاج کے نرم ہوتے ہیں۔ قرآن و تورات ہر دو میں ان اوصاف کو آسمانی دانش کہا گیا ہے، اور اس میں قطعاً کوئی کلام نہیں کہ مغرور حماقت ہے اور تواضع بہت بڑی دانش۔ کسی دانا کا مقولہ ہے کہ :

Be humble if thou wouldst attain to wisdom
and be humbler still when wisdom thou hast
mastered.

ترجمہ : اگر دانش حاصل کرنا چاہتے ہو تو انکسار پیدا کرو، اور اگر حاصل کر چکے ہو تو اور زیادہ خاکسار بنو۔

باب

حکایات و واقعات

قرآن حکیم میں ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ نے جنگِ بدر میں پیروانِ رسولؐ کی مدد ملائکہ سے کی تھی اور جنگِ احزاب میں طوفانِ باد و باران سے۔ احادیث و تواریخ میں غیبی امداد کی حکایات اس کثرت سے درج ہیں کہ انھیں شمار کرنا مشکل ہے۔ ہمارے اولیاء کے تذکرے اس قسم کے واقعات سے لبریز ہیں۔ مسلمانوں کا مذہبی طبقہ ان تمام واقعات کو مبنی و محکم تسلیم کرتا اور اس حقیقت پر ایمان رکھتا ہے کہ مشکل اوقات میں اللہ کہیں اسباب کی منتشر کڑیاں فراہم کر کے کہیں و مانع میں صحیح تجاوز ڈال کر اور کبھی مخفی طاقتیں بھیج کر اپنے بندوں کی مدد کیا کرتا ہے لیکن جدید تعلیم یافتہ طبقہ جو خود اللہ کو بھی ضعیف العقیدہ لوگوں کی تخلیق سمجھتا ہے، ان حکایات کو توہمات سے زیادہ وقعت نہیں دیتا۔ یہ طبقہ اُسی بات کو صحیح سمجھتا ہے، جو کسی انگریز یا امریکی کے منہ سے نکلے، ان حضرات کی تسکین کے لیے یہاں چند ایسے واقعات درج کیے جاتے ہیں جن کے گواہ یورپ کے بڑے بڑے پروفیسر ڈاکٹر اور اہلِ قلم ہیں۔

پچھلے وندھجے اس موضوع پر متعدد کتب پڑھنے کا اتفاق ہوا، چند کتب کے نام مع واقعات درج ذیل ہیں :

Invisible Helpers

ایک کتاب کا نام ہے :

Rt. Rev. C. W. Leadbeater

مصنف ہیں :

یہ کتاب ۱۹۱۲ء میں مدراس کے ایک ادارہ نے شائع کی تھی، اس میں غیبیہ مدد

کی کہانیاں خاصی تعداد میں درج ہیں، جن میں سے چند ایک یہ ہیں :

۱

ایک مرتبہ ایک مکان کو آگ لگ گئی، گھر کے تمام آدمی گھبراہٹ میں باہر بھاگ گئے اور ایک ننھا سا بچہ سویا ہوا اندر ہی رہ گیا۔ آگ کے شعلے اس قدر خوفناک ہو چکے تھے کہ کسی کو اندر جانے کی جرأت نہیں پڑتی تھی، بالآخر ایک آگ بجھانے والا سرکاری ملازم بے چین ماں کا اضطراب برداشت نہ کر سکا، جان پر کھیل کر اُس کمرے میں پہنچا اور بچے کو اٹھا کر صحیح و سالم باہر لے آیا۔ اس ملازم کا بیان ہے کہ جب وہ کمرے میں پہنچا، تو اُس نے دھوئیں میں ایک سفید لباس والی ہستی کو دیکھا، جو بچے پر جھکی ہوئی تھی، اور چار پائی کے گرد نہ دھواں تھا اور نہ آگ کی جدت۔ (صفحہ ۱۳-۱۴)

۲

دو بچے اتفاقاً دریائے ٹیمز میں گر گئے اور بہہ نکلے۔ دونوں نے ہاتھ پاؤں مارنا شروع کر دیے، اور بحیریت تمام پرلے کنارے پر جا گئے، جب ان سے پوچھا گیا تو انھوں نے بتایا کہ ایک آدمی نے اُن کے بازو تھام رکھے تھے، اور جب ساحل پر پہنچے تو وہ غائب ہو گیا۔ (صفحہ ۱۴)

۳

شکرم بازار میں پوری رفتار سے جا رہی تھی اور اسے دو گھوڑے کھینچ رہے تھے، دفعتاً ایک بچہ ڈر کر کودا، اور گھوڑوں کے سامنے گر گیا۔ مگر گھوڑے رُک گئے۔ دیکھتے کیا ہیں کہ بچہ گھوڑوں کی ٹانگوں میں صحیح و سالم لیٹا ہوا ہے۔ (صفحہ ۱۹)

اس بچے کے ہلاک ہو جانے کے سینکڑوں امکانات تھے اور بچنے کی صورت صرف ایک، کہ کوئی خفیہ طاقت اسے یوں بچام لے کہ وہ ہر چوٹ سے بچ جائے، اور ایسا ہی ہوا۔ اس طرح کا ایک واقعہ کرج سے ایک ہفتہ پہلے "پاکستان ٹائمز" میں درج تھا۔ بات یوں ہوئی کہ جہلیاں سے ایک مسافر گاڑی ٹیکسلا کی طرف جا رہی تھی۔ ہری پور کے قریب پھلی تین بوگیاں ایک پل سے لڑھک کر نالے میں گر گئیں اور ان میں بچنے ہوئے بیشتر مسافر ہلاک ہو گئے اور یا شدید مجروح، البتہ ایک ننھا سا بچہ تلے میں لیٹا ہوا اُگٹھا جو س رہا تھا اور اس کے جسم پر خراش تک نہیں تھی۔ (پاکستان ٹائمز، اشاعت ۵۔ جولائی ۱۹۷۱ء، صفحہ ۱، کالم ۲)

میں یہاں تک پہنچا تھا کہ میرے ایک عزیز مرزا علی احمد جان، رسول اکرم پشاور مجھ سے ملنے آ گئے۔ اسی موضوع پر بات چل پڑی تو انھوں نے اپنا قصہ یوں سنایا :

"میں دوسری جنگ عالمگیر کے دوران ولایت سے واپس آ رہا تھا، ہمارا قافلہ ۲۷ جہازوں پر مشتمل تھا، جنوبی افریقہ کے قریب ایک دن ہم پر ہوائی حملہ ہوا، ۱۲ جہاز ڈوب گئے اور باقی ادھر ادھر کبھر گئے۔ ہمارا جہاز ایک اور جہاز کے ساتھ ایک طرف کو بھاگ نکلا۔ رات کے وقت ساتھی جہاز نے ایک میل سے پیغام بھیجا کہ وہ ایک تار پٹہ کی وجہ سے ڈوب رہا ہے۔ ہمارے کپتان نے جہاز کو فوراً اس طرف موڑ دیا، تاکہ مسافروں کو بچائے۔ جرمن آبدوز کو یقین تھا کہ ہمارا جہاز امداد کے لیے جائے وقوعہ پر ضرور پہنچے گا، چنانچہ وہ وہیں گھات میں رہی۔ ہمارا جہاز رات بھر چلتا رہا اور مقام وقوعہ تک نہ پہنچ سکا۔ صبح کے وقت

کپتان کو معلوم ہوا کہ وہ غلطی سے مخالف سمت میں بہت دور نکل آیا ہے۔ اس غلطی کا فائدہ یہ ہوا کہ ہمارا جہاز تار پیڈوسے بچ گیا۔“

۴

ایک کسان کے دو بچے ایک گھنے جنگل میں دوڑ نکل گئے، اور راہ بھول گئے جب رات چھا گئی تو ایک درخت کے نیچے سو گئے، ان کے والدین نہایت بے چینی سے انھیں ہر طرف ڈھونڈ رہے تھے، لیکن کوئی سراغ نہ ملتا تھا، پھر ہوا میں کہ ایک عورت ہاتھ میں لالٹین لیے اُن بچوں کے پاس آئی، انھیں جگایا، اور ساتھ لے کر چل دی، گھر والوں نے دور سے دیکھا کہ ایک روشنی ان کی طرف آرہی ہے۔ وہ انکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے لگے، جب وہ قریب آئی تو والدین نے بچوں کو پہچان لیا۔ بے تابی میں ان کی طرف پلکے، اور مٹا وہ عورت لالٹین سمیت غائب ہو گئی۔ (صفحہ ۲۰)

۵

خود مصنف (لیڈ بیٹر) اپنے متعلق بیان کرتا ہے کہ ایک شام بڑی شدت کا طوفان چل رہا تھا اور میں منہ سر پیٹے بازار سے گزر رہا تھا کہ پورے دور سے میرے استاد کی آواز میرے کانوں میں پہنچی :

” فوراً پیچھے ہٹو !“

میں نے تعمیل کی اور مٹا ایک کارخانے کی صیب چینی دھڑام سے سڑک پر گری۔ اگر میں ایک قدم پیچھے نہ ہٹ گیا ہوتا تو پس جاتا۔ (صفحہ ۲۲)

۶

روڈیشیا (افریقہ) کے ایک صوبے Matabeland میں

ایک مرتبہ بغاوت کی آگ بھڑک اٹھی، اور باغیوں نے بلا امتیاز ہر بستی کو آگ لگانا شروع کر دیا، ایک رات باغیوں نے ایک گاؤں کا محاصرہ کیا۔ ابھی انھوں نے کام شروع نہیں کیا تھا کہ ایک عورت کو ایک غیبی طاقت نے جگایا اور کہا :

”گھر سے فوراً نکلو !“

چنانچہ وہ بچوں کو لے کر گاؤں سے دُور نکل گئی، اور اس طرح باغیوں سے بچ گئی۔ (صفحہ ۴۳)

ایک بچہ ایک کھڈ کے کنارے کھیل رہا تھا کہ پاؤں پھسلا اور دو سو فٹ نیچے جا گرا۔ معاً بچے کی ماں بے چین ہو کر گھر سے بھاگ نکلی۔ بچے کی تلاش میں اُس کھڈ پر پہنچی تو کیا دیکھتی ہے کہ ایک سفید لباس والا آدمی بچے کی ٹانگ پر پٹی باندھنے کے بعد اسے تھپکار رہا ہے، اس کے بعد وہ آدمی وہیں غائب ہو گیا۔ (صفحہ ۴۷-۴۸)

اسی کتاب میں یڈ بیٹر اپنے متعلق لکھتا ہے کہ میں کئی مرتبہ جسم لطیف میں اُڑ کر دُور دراز خطوں میں چلا جاتا تھا۔ ایک مرتبہ میں نے ایک ڈوبتے ہوئے جہاز کے بعض مسافروں کو بچایا۔ ایک دن میں بحرا کابل پر اُڑ رہا تھا کہ ایک جہاز نظر آیا، اس پر اتر کر گھومنے لگا، ایک کمرے میں ایک نوجوان پریشانی کی حالت میں نظر آیا، بھرا ہوا سپتول اس کے سامنے رکھا تھا اور وہ خود کشتی کی تیاری کر رہا تھا۔ اس کے واماغ کا مطالعہ کیا، تو معلوم ہوا کہ وہ کوئی غبن کر چکا ہے، میں نے اسے اس ارادہ سے روکنے

کے لیے پہلا کام یہ کیا کہ تیز اثری لہروں سے اس کے دماغ کو متاثر کیا۔ یہاں تک کہ اس نے اپنا پستول خالی کر کے دراز میں رکھ دیا۔ پھر اس کے دماغ میں یہ ارادہ ڈالا کہ وہ ساری کہانی کپتان کو سنا دے۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ کپتان نے اسے تسلی دی، اور کہا کہ ساحل پر پہنچ کر وہ یہ روپیہ ادا کر دے گا، اور اس طرح ایک جان ہلاکت سے بچ گئی۔

۹

ایک کہانی کا تعلق حیاتِ بعد الموت سے ہے۔

ہوئیوں کہ امریکہ کا ایک جہاز "ایس۔ ایس۔ ڈارٹن" بحرالکاہل میں سفر کر رہا تھا۔ ایک دن اس کے دو ملاح کسی گیس والے کمرے میں پھنس گئے اور وہیں ہلاک ہو گئے۔ ان کی لاشیں سمندر کے حوالے کر دی گئیں، لیکن ہر رات جہاز سے ذرا دور اُن دونوں ملاحوں کی صورتیں ایک ماہ تک نظر آتی رہیں۔ کیرے سے ان کی تعداد یہ بھی لی گئیں اور یہ تمام تفصیل امریکہ کے ایک میگزین "فارچون" (Fortune) کی اشاعت فروری ۱۹۳۴ء میں شائع ہو چکی ہیں۔ (صفحہ ۸۴)

۱۰

ڈاکٹر کرنگٹن اپنی کتاب "Invisible World" (ایڈیشن ۱۹۳۹ء، ناشرین رائیڈر اینڈ کمپنی۔ لندن) میں لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ امریکہ کی Society for Psychical Research. نے ایک سوال شائع کیا کہ :

"کیا آپ کے کسی دوست یا رشتہ دار کو موت سے پہلے فضا میں غیبی صورتیں یا اگلی دنیا کے مناظر کبھی نظر آئے ہیں؟"

تو جواب میں نہیں ہزار آدمیوں نے لکھا کہ ان کے مرنے والے رشتہ داروں کو ایسی چیزیں نظر آئی تھیں۔ (صفحہ ۹)

ممكن ہے کہ آیات ذیل میں نگاہ کی اسی تیزی کی طرف اشارہ ہو :

وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَٰلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ ۝ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَٰلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ ۝ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ ۝ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ ۝

(۵۰ : ۱۹-۲۲)

ترجمہ : موت کی مدہوشی بخاریب آگئی، اسی سے تم بچنا چاہتے تھے، کوچ کا بگل بچ گیا۔ یہ حکایات علی کا دن ہے، موت کے بعد ہر نفس ہمارے ہاں اس حالت میں پہنچتا ہے کہ اس کے ساتھ ایک بانٹنے والا ہوتا ہے اور ایک گواہ بھی۔ تم موت سے غافل رہے ہو، آج ہم نے تمہاری آنکھوں کے پردے ہٹا دیے ہیں اور تمہاری نگاہ تیز ہو گئی ہے۔

۱۱

ڈاکٹر کرنگٹن اسی کتاب میں لکھتے ہیں کہ سن ۱۹۰۰ء میں مجھے نیپال جانے کا اتفاق ہوا۔ وہاں مجھے بتایا گیا کہ ایک عورت یو سا پیہ نامی کو فضا میں غیبی صورتیں نظر آتی ہیں۔ چنانچہ میں چند احباب کے ساتھ اس سے ملنے گیا۔ اس نے بتایا کہ وہ غیبی انسانوں میں ہر وقت گھری رہتی ہے اور اس کے کمرے میں ہمیشہ ان کا ہجوم رہتا ہے۔ ہم نے اتنا س کی کہ ہمیں بھی کچھ دکھائیے چنانچہ کمرے کے وسط میں ایک خالی میز بچھایا گیا۔ یو سا پیہ اس کے اوپر بیٹھ گئی۔

منوڑی سی دیر کے بعد میز زمین سے ایک گز اوپر ہوا میں اٹھ گیا، اور پھر آہستہ آہستہ نیچے آ گیا۔ اس کے بعد اسی میز پر ایک ستار رکھ دیا گیا جو نمود نمود بچنے لگا یہ سلسلہ ختم ہوا تو ہوا میں انسان نظر آنے لگے۔ ایک میرے قریب آیا۔ میں نے اٹھ کر اس سے ملحقہ ملا یا اور اس کا ماتھ میری گرفت میں تحلیل ہو گیا۔ (صفحہ ۱۸)

۱۲

ایسے نفوس ہر خطے میں موجود ہیں جن کو فضا میں صورتیں نظر آتی ہیں جن سے فرشتے یا جن باتیں کرتے ہیں اور جو مرے ہوئے انسانوں کی ارواح کو بلا سکتے ہیں۔ پاکستان میں ایسے لوگوں کی قدر نہیں کی جاتی، لیکن اگر یورپ یا امریکہ میں کوئی ایسا آدمی پیدا ہو جائے تو اس کے ہاں لوگوں کا تانا بٹنا بندھ جاتا ہے۔ ان میں تماشائی بھی ہوتے ہیں اور روحانیات کے علماء و طلباء بھی۔ تحقیقی نشستیں عموماً شام کو ہوتی ہیں جن میں دس پندرہ آدمی شامل ہوتے ہیں۔ روشنی کم کر دی جاتی ہے۔ ساز چھیڑ دیے جاتے ہیں۔ خدائی حمد کے گیت گائے جاتے ہیں اور اس کے بعد ارواح کو طلب کرنے والا آدمی ایک کرسی پر بیٹھ کر انکھیں بند کر لیتا ہے۔ اپنی پوری توجہ عالم اثیر پر چا لیتا ہے اور رفتہ رفتہ بے ہوش ہو جاتا ہے۔ اس عالم میں کبھی اس کے منہ سے اور کبھی چھت سے آوازیں آنے لگتی ہیں۔ اسی قسم کی ایک نشست میں لیڈ بیٹر بھی شامل تھا۔ وہ لکھتا ہے کہ وہاں ایک پادری کی روح آگئی اور اسی سے

یہ گفتگو ہوئی :

لیڈ بیٹر : آپ کون ہیں ؟

روح : میں فلاں پادری کی روح ہوں۔

لیڈ بیٹر : آپ آج کل کہاں ہیں ؟

روح : میں اثیر کے پست ترین طبقے میں جھٹک رہا ہوں۔

لیڈ بیٹر : کیوں ؟ اس سزا کی وجہ ؟

روح : میں زندگی بھر لوگوں کو کھتا رہا کہ اگر کوئی شخص اس بات پر ایمان

لے آئے کہ کرائسٹ (عیسے علیہ السلام) کی موت تختہ دار پر ہوئی

تھی تو اس کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے اور جس کا عقیدہ یہ

نہیں ہوگا، وہ گنہگار رہے گا۔ مرنے کے بعد مجھے حکم ملا کہ نیچے

طبقے میں ٹھہرو اور اپنے ہر سامع کی روح سے، جب وہ اس

طبقے سے گزرے، کہو ! کہ میں زندگی بھر غلط و غلط کرتا رہا۔

ایک مرتبہ اسی نشستوں میں ایک تنگ نظر اور متعصب پادری کی

روح سے ملاقات ہو گئی۔ وہ اس وقت بھی یہی کہہ رہا تھا کہ صرف میں سچا

ہوں اور باقی ساری دنیا غلطی پر ہے۔

ایک اور روح نے بنایا کہ اس کو اس وقت تک پست طبقے میں رکھا

جائے گا۔ جب تک کہ اس کا دماغ صحیح نہ ہو جائے، اور عالم اعلیٰ کے

قابل نہ بن جائے۔

(The Masters and the Path, p. 161)

باب

ڈاکٹر الیگزینڈر کانن

۵

تجربات و مشاہدات

ڈاکٹر کانن ام۔ ڈی، ڈی۔ پی۔ ام، ام۔ اے۔ پی۔ ایچ۔ ڈی، ایف۔ آر۔ جی۔ ایس۔ لندن کے شہرہ آفاق طبیب اور سکالر تھے۔ روحانیات سے گہرا شغف رکھتے تھے۔ اس سلسلے میں انھوں نے ہندوستان اور تبت کا دورہ کیا، اور اپنے مشاہدات ایک کتاب *The Invisible Influence* میں قلمبند کیے۔ یہ کتاب ۱۹۳۲ء

میں شائع ہوئی۔ اس کی مقبولیت کا یہ عالم تھا کہ جنوری ۱۹۳۴ء کے اکتیس دنوں میں اس کے آٹھ ایڈیشن نکلے۔

آئیے! اس کتاب کے کچھ واقعات آپ بھی سُنیں :

مقصد کتاب

”یہ کتاب اس حقیقت کو واضح کرنے کے لیے لکھی گئی ہے کہ کائنات میں بے شمار مخفی طاقتیں موجود ہیں جو ہماری زندگی کو متاثر کر رہی ہیں۔ یہ اثرات اچھے بھی ہو سکتے ہیں اور بُرے بھی۔ اس سلسلے میں مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے میں نے مشرق کا

طویل سفر کیا۔ ہندوستان کے سادھوؤں، یوگیوں اور تبت کے لاما،
سے ملا۔ جادو کے کرشمے، مہینا نزم کے کمالات، روحانی طاقت کے
مظاہرے، غیب بینی، دور بینی اور بے سلسلہ پیام رسانی کے تماشے
دیکھے، اور واپس آکر یہ کتاب لکھی۔

آج دنیا تلاش سکون میں سرگرداں ہے۔ یہ سکون کہیں باہر نہیں،
بلکہ من کی دنیا ہی میں ملے گا۔ یہ دنیا حسن، صداقت، سکون اور زندگی کا
وطن ہے۔ تارین کی اکثریت شاید مجھ سے اتفاق نہ کرے، اور میری
باتوں کو توہمات سمجھے، لیکن میں ایسے لوگوں سے بحث میں نہیں الجھوں گا
کیونکہ ایک چھوٹے دماغ والا آدمی ضدی ہوتا ہے۔ یہ فخر ایک بڑے دماغ
ہی کو حاصل ہے کہ وہ کہیں رہبر بنتا ہے اور کہیں رہبری قبول کرتا ہے۔

مخفی اثر

تاریخ میں ایسے بے شمار افراد کا ذکر ہے جن کے سامنے ساری
کائنات جھکتی تھی اور آج بھی آپ کے ارد گرد ایسے لوگ موجود
ہیں جنہیں آپ ”ذی اثر“ کہتے ہیں، یعنی جن کے سامنے سارا ماحول آداب
بیجا لاتا ہے، جن کی طرف لوگ مہمانت میں رجوع کرتے، ان سے مشورے
لیتے اور معاشرہ میں انہیں اپنا لیڈر مانتے ہیں۔ یہ ”اثر“ کیا ہے؟ یہ
ایک مخفی طاقت ہے جو ذہنوں کو اپنے بس میں کر لیتی ہے، اور
یہ علم، دولت، عبادت اور دیگر مختلف قسم کی ریاضتوں
سے پیدا ہوتی ہے۔“

ایک پرفیسر

”میں ایک پرفیسر کو عرصے سے جانتا ہوں جو عوام کی نگاہ میں ایک معمولی سا آدمی ہے، لیکن دراصل وہ خاص طاقت کا مالک ہے۔ اور عوام کے اذو حام سے بچنے کے لیے اپنی طاقتوں کی نمائش نہیں کرتا۔ تمام کو سنیا یا کلب میں جاتا اور بے تکلفی سے بازاروں میں گھومتا نظر آتا ہے۔ اس کے چہرے پر ایک خاص قسم کی چمک ہے۔ اس کے کردار میں رحم، توازن اور سکون پایا جاتا ہے۔ ایک صبح مجھے کہنے لگا: ”کیا تم جانتے ہو کہ آدمی ہر رات مر جاتا ہے اور صبح کو پھر زندہ ہوتا ہے۔ موت کیا ہے؟ جسم لطیف کا جسم خاکی سے جدا ہونا، اور یہ وہ چیز ہے، جو ہر رات نیند میں واقع ہوتی ہے۔ بالآخر ہم پر ایک ایسی نیند بھی وارد ہوگی، جب جسم لطیف جسم خاکی میں واپس نہیں آئے گا، اور یہ ہوگی موت۔ اس کے بعد ہم دور و دراز خطوں میں ایسے نئے یا پرانے احباب سے ملیں گے جو حدود و زمان و مکان سے پرے اثر میں رہتے ہیں، جہاں ہماری ہزاروں صدیاں ایک لمحہ سے زیادہ نہیں ہوں گی۔ یہاں اس دنیا میں بھی ہم ایسی منزل پہ پہنچ سکتے ہیں کہ گردشِ روز و شب کا ہم پر کوئی اثر نہ ہو۔ اس وقت میری عمر ایک سو سال سے زیادہ ہے، لیکن میں بمشکل چالیس سال کا نظر آتا ہوں۔ میں اس بات کا اشتہار نہیں دیتا، تاکہ عوام مجھ پر پل نہ پڑیں۔“

درخت کا فوراً سوکھ جانا

”تمہیں علم ہے کہ حضرت مسیح نے انجیر کے ایک درخت کو ایک لمحے

میں خشک کر دیا تھا۔ یہ طاقت آج بھی حاصل کی جا سکتی ہے۔ آئیے! ذرا میرے ساتھ۔“

چنانچہ ہم اُٹھ کر باہر پائیں باغ میں چلے گئے۔ وہاں اس نے ایک پرانے درخت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا :

”تم نے بڑی کامیابی سے زندگی بسر کی، بڑے بڑے طوفانوں کا مقابلہ کیا۔ تم نے اپنے سائے میں مجھے برسوں آرام پہنچایا۔ اب تمہارا وقت ختم ہو گیا ہے، اس لیے فوراً خشک ہو جاؤ۔“

یہ دیکھ کر میری حیرت کی حد نہ رہی کہ درخت فوراً سوکھ گیا اور اس کے بعد آج تک وہاں کوئی پودا پیدا نہیں ہوا۔ اُسی وقت میرے ساتھ کئی اور آدمی بھی تھے۔ سب نے قریب جا کر درخت کو چھوا، اور اچھی طرح دیکھا بھالا۔ اس میں زندگی کی کوئی رقی باقی نہیں تھی۔ بعض کے پاس کیسے تھے، انھوں نے نفاذ دیر بھی لیں۔“ (صفحہ ۱۶)

جادو

”مشرق میں بعض ایسے جادوگر رہتے ہیں جو قوتِ ارادی سے دشمن کو ہلاک کر سکتے ہیں۔ ان کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ پر عالمِ جمعیت طاری کرنے کے بعد مہلک خیالات و تصاویر کی ایک لہر اُس شخص کے دماغ کی طرف بھیجتے ہیں کہ جسے ہلاک کرنا چاہتے ہیں۔ وہ ان خیالات کی گرفت میں آ کر اپنا ارادہ کھو بیٹھتا ہے اور خود کشی کر لیتا ہے۔“

مجھے ہائی کورٹ کے ایک جج نے یہ کہانی سنائی کہ سورت (ممبئی) میں ایک دولت مند کسی مہلک بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ اس کے بھائی کی خواہش یہ تھی کہ

اُس کی موت جلد تر واقع ہو تاکہ وہ اس کی جائداد کا مالک بن جائے۔ جب مرین کی بیوی کو اُس کے ارادوں کا علم ہوا تو وہ ایک شام ایک بہت بڑے جادوگر کے پاس گئی۔ اتفاق یہ کہ اسے اس کے دیور نے جانتے دیکھ لیا اور اس کے پیچھے ہولیا۔ اُس عورت کو معلوم نہ تھا کہ کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ جادوگر نے عورت کو دیکھتے ہی کہا: ”معلوم ہوتا ہے کہ تم اپنے دیور کی جان لینا چاہتی ہو۔ عورت نے حیرت سے پوچھا: ”آپ کو کیسے علم ہوا؟“ کہا: ”میرے لیے ہر دماغ ایک کھلی ہوئی کتاب ہے اور میں جذبات و خیالات کو نہایت آسانی سے پڑھ سکتا ہوں اور میں ہوا میں بھی اڑ سکتا ہوں۔ کیا تم اپنے دیور کی موت چاہتی ہو؟ اس کی فیس تین سو روپیہ ہے۔ آج رات میں موت کی طاقتوں کو بلاؤں گا اور کل صبح تمہارا شوہر اور دیور دونوں اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہوں گے اور تم تمام جائداد کی وارث قرار پاؤ گی۔“

اس عورت کا دیور چھپ کر یہ تمام گفتگو سن رہا تھا۔ وہ فوراً ایک بہت بڑے یوگی کے پاس پہنچا۔ کہانی بیان کی تو اس نے کہا کہ ساحر کی چوٹ سے بچنے کی ترکیب یہ ہے کہ رات کو کھانا کھانے کے بعد ایک خالی کمرے میں آگ جلاؤ۔ فریق پر سفید چادر بچھاؤ، اس پر سفید میز پوش ڈالو اور دگر دکھونے کا ڈر ایک رستی باندھو اور اس میز پوش پر بیٹھ کر سر جھکاؤ۔ اپنا دھیان خدا پر لگاؤ اور صبح تک جاگتے رہو، اگر ایک لمحے کے لیے بھی آنکھ لگ گئی تو ہلاک ہو جاؤ گے۔“

نوجوان نے ایسا ہی کیا۔ رات کو میز پوش پر سر جھکا کر بیٹھ گیا، دو گھنٹے گزرتے اور کچھ نہ ہوا۔ ادھی رات کے بعد بطن زمین سے ایک سیاہ رنگ کا گھوڑا نمودار ہوا، جس کے نتھنوں سے آگ نکل رہی تھی اور سوار کے ہاتھ میں

ایک آتشیں تلوار تھی۔ گھوڑا بار بار اگے بڑھتا، لیکن رستی کے قریب اُکر رُک جاتا۔ یہ کشمکش صبح تین بجے تک جاری رہی۔ اس کے بعد وہ گھوڑا بطنِ زمین میں غائب ہو گیا اور اُس نوجوان کے تمام بال خوف سے سفید ہو گئے۔

صبح کے وقت تمام اخبارات میں یہ خبر شائع ہوئی کہ فلاں جادوگر اپنے بستر میں مردہ پایا گیا ہے۔ اس یوگی نے اس کی وجہ یہ بتائی کہ جب کوئی جادوگر موت کی طاقت کو بلا لے تو وہ ناکامی کی صورت میں پلٹ کر جادوگر پر وار کرتی ہے اور اسے ہلاک کر دیتی ہے۔ بعد از تحقیق پتہ چلا کہ جادوگر کی موت صبح کے تین بجے واقع ہوئی تھی۔ (صفحہ ۲۰-۲۱)

پیامِ رسانی کا ایک عجیب واقعہ

”میں جب چین کی سیاحت کو گیا تو میرے سامان میں پینتیس صندوق تھے۔ میں ایک مقام پر سات دن کے دریائی سفر کے بعد پہنچا تو ایک صندوق کم نکلا۔ میں اور میرے ساتھی نے مل کر مراقبہ کیا تو صندوق اس مکان کے ایک کمرے میں نظر آیا جس میں ہم سات دن پہلے رہ چکے تھے۔ تار کا سلسلہ تھا نہیں، وہاں ڈاک دس دن میں پہنچتی تھی اور میرے لیے اتنے دن انتظار کرنا مشکل تھا۔ اب ایک ہی صورت باقی تھی کہ اثیری لہروں کے ذریعہ پیغام بھیجا جائے۔ چنانچہ میرے ہم سفر نے، جو چینی زبان سے واقف تھا، اپنے آپ پر مدہوشی طاری کر لی، اس کا جسم سرور پرٹ گیا، نبض بظاہر ختم ہو گئی، ماتھے کے پسینہ بہنے نکلا اور وہ تین گھنٹے تک اسی حالت میں رہا۔ ہوش میں آنے کے بعد اس نے بتایا کہ سب کام ٹھیک ہو گیا ہے۔ دس منٹ تک

صندوق جہاز میں لا دیا جائے گا اور سات دن کے بعد یہاں پہنچ جائے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ جو آدمی صندوق لے کر آیا تھا اُس سے میں نے پوچھا، کہ صندوق کے متعلق تمہیں کس نے کہا تھا؟ اس نے جواب دیا کہ پولیس کشر نے مجھے بلا کر حکم دیا کہ یہ صندوق اسی وقت اٹھا کر بندرگاہ تک پہنچو، اور پہلے جہاز میں سوار ہو کر فلاں مقام پر لے جاؤ۔ مزید تفتیش سے معلوم ہوا کہ میرا ہم سفر اشیری جسم میں کشر کے مکان پر پہنچا۔ دروازہ بند تھا۔ چین میں شام کے بعد کوئی ملاقاتی مکان کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اس نے باہر سے آواز دی، صندوق کے متعلق پیغام دیا اور کشر نے اسی وقت تعمیل کی۔“

(صفحہ ۲۲-۲۴)

”پیغام رسانی کا طریقہ یہ ہے کہ جسے پیغام دینا ہو، یا تو اس کا فوٹو سامنے رکھو یا دماغ میں اس کا تصور قائم کر لو، اور جو بات کہنا چاہتے ہو، کہو، اور دُہراتے جاؤ۔ اگر آپ کی آواز اور آپ کا دماغ گتہ سے آلودہ نہیں، اور عبادت و پاکیزگی سے روح توانا ہو چکی ہے تو یہ آواز منزل تک پہنچ جائے گی۔ بشرطیکہ پیغام وصول کرنے والا بھی صاحبِ تقویٰ ہو۔“

(صفحہ ۲۴)

ہوا میں معلق

”میں نے ایک دن اپنے ہم سفر سے پوچھا کہ کیا آپ نے ہوا میں معلق ہونے کا منظر کبھی دیکھا ہے؟ کہنے لگا۔ ولایت کے ایک تھیر میں دیکھا تھا لیکن وہ محض ایک شعبہ تھا۔ یہ قوت مجھے حاصل ہے۔ اس پر اُس نے اپنے ہی ایک نوکر کو بلایا۔ پہلے اسے سینٹا مانو کیا۔ پھر کہا کہ ہوا میں معلق

ہرجاؤ۔ اور وہ زمین سے چارٹ اوپنضائیں لٹک گیا۔ (صفحہ ۲۵)

حادثہ

ایک مرتبہ لارڈ..... کی فیملی لندن سے باہر اتوار منانے گئی۔ خود لارڈ..... لندن ہی میں رہا۔ رات کے وقت اس کی بیوی نے زور سے ایک چیخ ماری۔ تمام بچے اور نوکر اس کے کمرے میں جمع ہو گئے۔ دریافت کرنے پر اس نے بتایا کہ ابھی ابھی لارڈ..... میرے کمرے میں آئے تھے اور یہ کہہ کر غائب ہو گئے ہیں کہ ”میں مر چکا ہوں۔“ صبح کے وقت تار ملا، کہ لارڈ..... اپنے بستر میں مردہ پائے گئے ہیں۔“ (صفحہ ۲۶-۲۷)

(اسی قسم کا ایک واقعہ آج سے ایک برس پہلے لائف میگزین میں نکلا تھا کہ امریکہ میں ایک لڑکی ہر ہفتے ایک مقررہ وقت اور مقام پر اپنے ایک دوست کا انتظار کیا کرتی تھی۔ یہ شخص دُور کسی ریاست میں ملازم تھا، اور وہاں سے طیارے پر آیا کرتا تھا۔ ایک دن لڑکی دیر تک انتظار کرتی رہی، آخر مایوس ہو کر لوٹنے کو تھی کہ دُور کھیتوں میں اسے وہی دوست دوڑتا نظر آیا۔ جب وہ قریب پہنچا تو لڑکی بے تابی میں اس سے لیٹ گئی اور وہ اس کے بازوؤں میں ہوا کی طرح غائب ہو گیا۔ بعد میں یہ راز کھلا، کہ جس طیارے میں وہ آ رہا تھا، وہ اڑتے سے ذرا دُور حادثے کا شکار ہو گیا تھا، تمام مسافر ہلاک ہو گئے تھے، اور یہ اُس نوجوان کا جسم لطیف تھا)

کائناتی دماغ کی لہریں

”بجلی کی لہر کی طرح خیال کی لہر بھی ایک توانائی ہے، جس سے ہم دوسروں

کو کٹا کر کرتے ہیں۔ اگر ہم کسی شخص کی طرف امواجِ نفرت بھیج رہے ہیں، تو جواب میں نفرت ہی ملے گی۔ یہ ہونہیں سکتا کہ نفرت کا جواب محبت سے ملے۔ ہر لہر اپنی نوعیت کی اور لہریں پیدا کرتی ہے۔ اگر ہم کسی پر جسم کھائیں گے تو جواباً جذبہٴ تشکر بیدار ہوگا۔ خلوص کا جواب خلوص، اور محبت کا جواب محبت سے ملے گا۔ ان لہروں سے جنین (پیٹ میں بچہ) بھی متاثر ہوتا ہے۔ ہر عورت کو اپنے رشتہ داروں میں سے بعض کے ساتھ بہت زیادہ محبت ہوتی ہے، اور قدرتاً اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کا ہونے والا بچہ ان میں سے کسی ایک کی شکل و صورت لے کر آئے، اور عموماً ایسا ہی ہوتا ہے۔

اس کائنات میں ایک عظیم دماغ کا رفرما ہے جس سے طاقت ور لہریں نکل کر ہر چیز پر اثر انداز ہو رہی ہیں۔ مختلف دماغوں سے ٹکرا کر کہیں تجویز، کہیں ارادے، کہیں تخیل، کہیں سکون اور کہیں اضطراب کی شکل اختیار کر رہی ہیں۔ شاعر کو مضامین، جانیاز کو شجاعت، خدایت کو سکون اور بدکار کو بے چینی اسی مآخذ سے مل رہی ہے۔ یہ عظیم دماغ حیات کائنات ہے۔ یہ ہمہ میں، ہمہ داں، الغالب، القدیر اور المحیط ہے۔ جو شخص اس دماغ سے رابطہ پیدا کر لیتا ہے، وہ ان تمام نعمتوں سے مستمتع ہوتا ہے۔

سب سے پہلے فیثا غورث نے اس حقیقت کا انکشاف کیا تھا کہ کائنات کی ہر چیز سے لہریں نکل رہی ہیں۔ یہ لہریں کہیں شور کی شکل اختیار کرتی ہیں مثلاً طیارے اور ٹرین کا شور، کہیں روشنی اور موسیقی کی اور کہیں عشق، خوف اور نفرت کی۔ محبوبہ کی شخصیت سے ایسی لہریں خارج ہوتی ہیں، کہ

عاشق کے تن بدن میں اُگ بھڑک اٹھتی ہے، اگر وہ عاشق کو صرف چھو لے تو اس کے جسم میں بجلی کی سی ایک طاقت ور لہر دوڑ جاتی ہے۔ سانپ اور شیر کو دیکھ کر خوف پیدا ہوتا ہے۔ کیچڑ سے اور پھپکی سے گھن آتی ہے اور کائنات میں ایسے لاتعداد اشخاص و مناظر موجود ہیں۔ جنہیں دیکھ کر عمیق لذت و مسرت کا احساس ہوتا ہے۔

زمین کے بطن میں بیسیوں معادن مدفون ہیں، جن سے مختلف قسم کی لہریں خارج ہو کر انسان کو متاثر کر رہی ہیں۔ یہ لہریں کہیں کم ہیں اور کہیں زیادہ، اور ان کے اثرات مختلف اشخاص پر مختلف ہوتے ہیں۔ بعض لوگ کراچی کو جنت سمجھتے ہیں اور بعض اسے جہنم سے بدتر قرار دیتے ہیں۔ ایک مقام پر زید کی صحت اچھی رہتی ہے اور بکر فوراً بیمار ہو جاتا ہے۔ دیہاتی شہر میں اگر خوش ہوتا ہے اور شہری دیہات میں جا کر۔

غیبِ بینی کا ایک واقعہ

”ایک مرتبہ ایک کرنل مجھ سے ملنے آیا۔ انہی مسائل پر بحث چھیڑ گئی تو میں نے کرنل کو دماغی لہروں کے اثر سے از خود غافل کر دیا اور کاغذ قلم اس کے ہاتھ میں تھا کہ حکم دیا کہ اس وقت غلام سیاست دان جو کچھ کہ رہا ہے، اور جس حال میں جہاں بھی ہے قلمبند کر و کرنل تین گھنٹے تک لکھنا نہ بل۔ بعد میں یہ تحریر میں نے اس سیاست دان کو دکھائی تو اس نے ایک ایک شوشے کی ”ٹائید کی، اور دیر تک انسانی صلاحیتوں پر حیرت کا اظہار کرتا رہا۔“

وائسرائے کے سامنے ایک واقعہ

ایک روز وائسرائے ہند مجھ سے ملنے آئے۔ ہم سب برآمدے میں بیٹھ گئے۔ روحانیات پر بات چل پڑی تو وائسرائے نے عملی مظاہرہ کی خواہش ظاہر کی۔ میں نے ان کے سیکرٹری کو ایک کرسی پر بٹھایا۔ اس کے ہاتھ میں تاش کا ایک پیک دیا اور کہا کہ کوئی سا پتہ نکال کر پہلے خود دیکھیے اور پھر ہم سب کو دکھائیے۔ یہ کرچکا تو کارڈ پیک میں ملا دیا گیا اور وائسرائے نے پیک کو اچھی طرح شغل کر دیا، اس کے بعد میں نے پیناٹوم کے زور سے سیکرٹری کو بے ہوش کیا، پھر تاش کے تمام پتے میز پر اٹھ کر رخ بچھا دیے اور حکم دیا کہ ان میں سے صرف وہی پتہ اٹھاؤ جو سب کو دکھانے کے ہو۔ اور اس نے ایسا ہی کیا۔
(صفحہ ۳۷-۳۸)

ایک دیوانہ

میں نے جب پہلی مرتبہ ریڈیو خریدی تو ایک روز ایک دیوانہ میرے پاس آیا، چند گانے سننے کے بعد کہنے لگا: 'مسٹر کانن! کیا آپ کا خیال یہ ہے کہ اشیر کی ان لہروں کو جو موسیقی میں بدل جاتی ہیں، اس آلے کے بغیر ہم نہیں کچڑ سکتے؟ یہ خیال غلط ہے، میں پچھلے پندرہ برس سے اس قسم کے گانے ادا آواز میں سن رہا ہوں۔ دیوانے کا یہ ریپارک قابل غور ہے۔ عموماً دیوانے اپنے آپ ہی سے باتیں کرتے رہتے ہیں۔ کبھی ہنستے، کبھی روتے اور کبھی غصے میں آکر گالیاں دیتے ہیں۔ اغلب یہی ہے کہ اخص فضا میں کچھ صورتیں نظر آتی ہوں گی، جن سے یہ باتیں کرتے اور

جھگڑتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سوا میں لٹھ چلا رہے ہیں۔ ممکن ہے کہ اللہ نے ان کی سماعت و بصارت میں غیر معمولی اضافہ کر دیا ہو اور وہ غیبی چیزیں دیکھ اور اثری آوازیں سن سکتے ہوں۔

سانپ اور ہینا ٹرم

”سانپ اپنے شکار پر اچانک حملہ نہیں کرتا، بلکہ اس کے قریب آکر پہلے اس کی آنکھوں میں آنکھیں کاڑتا اور پھر سر کو اس انداز سے ہلاتا ہے کہ شکار ہینا ٹرم ہو کر رہ جاتا ہے اور لطف یہ کہ جب وہ سانپ کا لقمہ بنتا ہے تو اسے تکلیف کا احساس تک نہیں ہوتا۔

جب ہم تبت کی طرف جا رہے تھے تو ایک روز میرا ایک ساتھی، جو اندازاً پچاس گز آگے جا رہا تھا ایک دم رک گیا۔ میں قریب پہنچا اور اسے آواز دی تو کوئی جواب نہ ملا۔ جا کر اسے جھنجھوڑا تو مہوت وجہ سن پایا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ اس کی نظریں کہیں سامنے جمی ہوئی ہیں۔ میں نے اس طرف متلاشیانہ نگاہ ڈالی تو سامنے ایک حسین لہراتا ہوا سانپ نظر آیا جو آہستہ آہستہ قریب آ رہا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر پورے زور سے اس کے سر پر ایک لٹھ دے مارا، جو عین نشانی پر بیٹھا۔ اس کے بعد پے در پے ضربوں سے اسے کچل دیا اور میرا ساتھی معاً ہوش میں آ گیا۔ اس سے باتیں ہوئیں تو اس نے سانپ کے وجود ہی سے انکار کر دیا۔ اور اُس وقت تک نہ مانا جب تک کہ مرے ہوئے سانپ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیا۔“

(صفحہ ۵۱-۵۲)

”ہینا ٹرم ایک زبردست طاقت ہے جس کے بل پر کائنات کا

نظام قائم ہے۔ اولاد کو ماں باپ یوں ہیپناٹائز کر دیتے ہیں کہ اولاد والدین کے خیالات، عقائد اور تصورات کے ماحول سے باہر نہیں نکل سکتی۔ اسی ہیپناٹزم کا اثر ہے کہ خاکروب کا بیٹا بڑا ہو کر باپ ہی کا کام کرتا ہے۔ اور یہی وہ طاقت ہے جس کے زور سے ایک اعلیٰ مقرر سامعین پر جادو کر دیتا ہے اور ان سے جو چاہتا ہے منوالیتا ہے۔

دلالتی لامہ کا قاصد

”ابھی ہم تبّت سے کئی سو میل دور تھے کہ ہمارے ہاں ایک اجنبی وارد ہوا۔ گیدوے رنگ کے لمبے کُرتے میں ملبوس، سر پہ کالی ٹوپی اور ایک بازو غائب، کہنے لگا کہ مجھے دلالتی لامہ نے آپ کی پیشوائی کے لیے بھیجا ہے۔ ہم سب حیرت زدہ ہو گئے کہ دلالتی لامہ کو ہماری خبر کس نے دی۔

قاصد نے بتایا کہ آپ کی ارسال کردہ اثیری لہریں دلالتی لامہ کے دماغ سے ٹکرا کر غیر مبہم پیغام میں تبدیل ہو رہی ہیں، اور وہ آپ کی مہم سے باخبر ہے۔“ (صفحہ ۵۴)

پرسنلٹی کا اثر

”ہم ایک مقام پر کھانا کھا کر باتیں کر رہے تھے کہ ایک شخص ہمارے حلقے میں ابھیٹھا۔ سب خاموش ہو گئے اور یوں محسوس ہوا کہ ہر شخص اس سے بیزار سا ہے اور اس سے جان چھڑانے کا متمنی ہے۔ وہ بھی ہماری بیزاری کو محسوس کرنے لگا اور اٹھ کر چلا گیا۔ کچھ دیر کے بعد ایک اور آدمی آیا جس سے ہل کر سب کو فرحت ہوئی۔ اسی موضوع پر بات چل پڑی، تو

لامہ (قاصد) کہنے لگا۔ ہر آدمی کی پرستش سے لہریں نکل رہی ہیں، جو دوسروں تک پہنچ کر محبت یا نفرت کا احساس پیدا کرتی ہیں۔ دل و دماغ میں پاکیزگی ہو تو احساس محبت ہوتا ہے ورنہ نفرت و کراہت۔“ (صفحہ ۵)

وَرْدُ دُور

”ایک رات دو بجے کے قریب میرا ایک نوکر چینیئے لگا۔ جا کر دیکھا تو شیا ٹیکاکے ورد میں مبتلا تھا۔ ہم نے اسے ہینٹا مائز کرنے کی کوشش کی، لیکن بے سود۔ مارنا تھا نہیں۔ ہم سب بے بس سے ہو گئے تو لامہ آیا، اور کہنے لگا :

”اے ورد ! فوراً ختم جا !“

اور وہ وہیں ختم گیا۔ نوکر مسکراتے لگا اور چند لمحات کے بعد آرام سے سو گیا۔ (صفحہ ۶۱)

اس کے بعد لامہ کہنے لگا کہ اگر انسان اللہ کی مرضی کے سانچے میں ڈھل جائے اور اس سے محکم رابطہ قائم کر لے تو اس کا ارادہ اللہ کا ارادہ بن جاتا ہے جو قضا کی طرح مؤثر ہوتا ہے۔“

نواب میں بیداری

”رات کی تکلیف کی وجہ سے نوکر صبح کو دیر تک سویا رہا۔ جب ہم لوگ عبادت وغیرہ سے فارغ ہو کر آئے تو ناشتہ نذر دے سب نے نوکر کو جگانا چاہا تو لامہ نے رد کر دیا اور کہنے لگا۔ آج نیند ہی کی حالت میں اس سے ناشتہ کچھو امیں گے۔ چنانچہ اسے حکم دیا۔ اُٹھو اور ناشتہ تیار کرو۔“

اس نے فوراً تعمیل کی۔ جب ناشتہ تیار ہو چکا تو لائے کا اشارہ پا کر وہ دوبارہ بیٹ گیا۔ (صفحہ ۶۳)

دل کی بات بوجھنا

”رات کو کھانے کے بعد“ دل کی بات بوجھو“ کا کھیل شروع ہو گیا۔ لامہ باہر چلا گیا۔ میرے ساتھی نے دل میں ایک چیز کا تصور قائم کر لیا۔ باہر جا کر لامہ مکمل استغراق و محویت کی حالت میں ہمارے غفی خیالات کا مطالعہ کرنے لگا۔ اندر آیا تو میرے ساتھی کو اٹھا کر کلاک کے پاس لے گیا اور کہنے لگا ”تمہارے دل میں یہ چیز تھی۔“ اور ہم سب حیران رہ گئے۔“ (صفحہ ۶۳)

عجیب حکم اور اس کی تعمیل

”ایک روز لامہ مجھ سے کہنے لگا ”کیا تم مجھے ہیناٹاؤ کر سکتے ہو؟“ میں نے کہا ”کوشش کروں گا۔“ چنانچہ میں نے لامہ کو اپنے سامنے بٹھالیا۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑ کر خیال کی طاقت و رلہریں اس کی طرف بھیجیں تو وہ ڈولنے لگا۔ جب پوری طرح ہیناٹاؤ ہو گیا تو میں نے اسے دو حکم دیے۔

اول : اب سے دس منٹ بعد تم اپنا کوٹ اور جوتے اتار دو، پھر مجھ سے معذرت کرو کہ بدحواسی میں کوٹ اور جوتوں کے بغیر آپ سے ملنے چلا آیا۔ اور بالآخر مجھ سے عاریتاً کوٹ اور جوتے مانگو۔

دوم : ۴۔ اگست کی صبح کو تم یہ خط والٹر کے پاس لے جاؤ، اور نین گھنٹوں میں واپس آؤ۔

اس کے بعد میں نے کہا ”ہوش میں آ جاؤ، اور جو چاہو کرو۔“

دس منٹ کے بعد لاسے نے پہلے کوٹ اتارا، پھر جوتے، اس کے بعد معافی مانگنے لگا اور بالآخر کہنے لگا "ازراہ کرم اپنا کوٹ اور جوتے عنایت فرمائیے، میں اپنی غار سے واپس بھجوا دوں گا۔"

۴۔ اگست کو لاسہ دہلی کی طرف روانہ ہو گیا جو وہاں سے دو ہزار میل دور تھی، اور بیچ میں پہاڑوں کے بلند سلسلے حاصل تھے۔ تین گھنٹے کے بعد واپس آیا اور کہنے لگا "خط پہنچا آیا ہو"۔ چند روز بعد دائرے کا خط ملا، جس میں میرے اس خط کا ذکر تھا اور جب واپسی پر میں دائرے سے ملا تو اس نے مجھے میرا وہ خط بھی دکھایا۔" (صفحہ ۶۷-۶۸)

نواب کی حقیقت

"ہینا ٹرم کی حالت میں معمول کے تمام حواس یہاں تک کہ ارادہ بھی عامل کے بس میں ہو جاتا ہے، وہ جو چاہے اس سے کرنا ہے۔ وہ اسے حکم دے سکتا ہے کہ ہوش میں آنے کے بعد فلاں کام کرو۔ یہی کیفیت نیند کی ہے کہ سونے والا اپنے حواس، ارادہ، خواہش سب کچھ سے محروم ہو جاتا ہے اس حالت میں کائنات کی مخفی طاقتیں اس کے دل و دماغ پر مسلط ہو جاتی ہیں۔ کبھی اسے آنے والے واقعات کی تصویریں دکھائی ہیں، کبھی اس کے دماغ میں نئے ارادے اور نئی تجاویز ڈالتی ہیں، اور کبھی اسے خوفناک مناظر دکھا کر بد عملی سے روکنے کی کوشش کرتی ہیں۔"

یوں سمجھیے کہ نیند ہینا ٹرم کی ایک صورت ہے جس میں کائنات کی مخفی طاقتیں عامل کے فرائض سرانجام دیتی ہیں۔"

خیالی شراب اور بلی

”لامر باتوں میں محو تھا کہ میں نے خالی ہاتھ آگے بڑھا کر کہا۔ ”یہ لیجئے شراب کے چند گھونٹ پی لیجیے۔“ لامر نے ہاتھ بڑھایا۔ خیالی جام ہاتھ میں لے لیا۔ بار بار خالی ہاتھ لبوں تک لے جاتا۔ کڑواہٹ سے منہ بناتا اور خیالی گھونٹ گلے سے اتارتا۔ کافی دیر کے بعد اسے احساس ہوا کہ اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں لیکن اس کے منہ میں بدستور کڑواہٹ تھی۔

اسی مغل میں میں نے لامر سے کہا۔ ”دیکھو! وہ سانپ بلی کتنی خوب صورت ہے۔ کھٹے لگا۔“ دھوکہ بازی سے باز آئیے، یہاں بلی کہاں ہے؟ میں نے کہا: ”آپ غلط سمت دیکھ رہے ہیں، وہ اُس طرف بیٹھی ہے۔“ دیکھ کر کہنے لگا: ”ہاں! واقعی بڑی خوب صورت بلی ہے۔“ دراصل وہاں کوئی بلی نہیں تھی۔ یہ بھی ایک شراب خیال تھا۔“ (صفحہ ۷۰)

موجود و مفقود

”بحث یہ چل پڑی کہ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک چیز موجود تو ہو لیکن نظر نہ آئے۔ میں نے تجربہ اپنے نوکر کو کر سنا تاڑ کیا اور کہا۔“ اس کمرے میں میں اب تنہا ہوں (اُس وقت ہم تین تھے) آنکھیں کھولو اور دیکھو۔“ اُس نے آنکھیں کھولیں۔ (دھڑا دھڑ گھومنے لگا۔ میری ہر بات کا جواب دیتا۔ لیکن لامر اور دوسرے ساتھی کی بات نہ سنتا اور نہ انھیں دیکھ سکتا۔ پوچھنے پر بار بار یہی کہتا، کہ اس کمرے میں میرے اور آپ کے سوا اور کوئی نہیں۔“

(صفحہ ۷۱)

احساس مرض

”یہ نوکر ابھی اسی حال میں تھا کہ لامے نے اس میں دانت کے درد کا احساس پیدا کر دیا اور وہ چیخنے لگا۔ کچھ دیر کے بعد لامے نے ارادے کی ایک نئی لہر بھیجی اور نوکر چنگا بھلا ہو گیا۔“ (صفحہ ۷۲)

پرندوں کی بولیاں

”شام کو ہم سیر کے لیے نکلے۔ پتھر ملی چٹانوں پر ٹہلتے ٹہلتے ایک نشیب میں جا پہنچے، جہاں ایک کھیتی کے گرد گھنے درخت جھوم رہے تھے اور ان میں چند ایک حسین اور انوکھے پرندے چھپا رہے تھے۔ لامے نے ہر پرندے کا تعارف کر لیا اور کہا ”جس طرح پرندہ اپنی بولی سے پہچانا جاتا ہے، اسی طرح انسان کا اندازہ بھی اس کی گفتگو سے ہوتا ہے کہ وہ کتنے پانی میں ہے۔“

ایک پیغام

”ہم اس کھیت سے واپس آکر رات کو سونے کی تیاری کر رہے تھے کہ ایک آواز فضا سے آئی :

”کل صبح کو رخت سفر باندھ کر اپنی منزل کی طرف چل دو۔ ہم تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ ہمارا لامہ جو ایک لمحہ پہلے آپ کے پاس تھا۔ اب ہمارے حضور میں ہے۔ کل جب تم پانچ میل چلنے کے بعد ایک خوفناک دریا پہنچو گے جسے عبور کرنا تمہارے بس کی بات نہیں، تو ہم اپنا لامہ دوبارہ تمہاری مدد کے لیے بھیج دیں گے۔“ (صفحہ ۸۱)

دریا پر پرواز

”دوسرے روز جب ہم دریا پر پہنچے تو پرے کنارے پر اسی لامے کو منتظر پایا۔ دونوں کناروں میں تقریباً پچاس فٹ کا فاصلہ حاصل تھا۔ اُس نے آواز دی کہ ہوا میں اڑ کر دریا کو عبور کرو، تھیں کوئی گزند نہیں پہنچے گا۔ چنانچہ میں اور میرا ساتھی تعمیل حکم میں چٹان سے کود پڑے اور پرے کنارے کی ریت پر جا گرے۔ لیکن ہمارے ملازم اور ٹولی وہیں رہ گئے۔ لامے نے کہا کہ ان سب کو اسی غار میں لوٹا دو۔ وہیں آپ کی واپسی کا انتظار کریں۔ رہیں آپ کی ضرورت کی اشیاء مثلاً کپڑے وغیرہ تو یہ سب روحانی طاقت سے فراہم کر دی جائیں گی۔ لامہ گھوڑے پر سوار تھا۔ اس نے ہمارے لیے بھی دو گھوڑوں کا انتظام کر دیا۔ اس نے اشارہ کیا اور گھوڑے عدم سے وجود میں آ گئے۔ ان پر سوار ہو کر شام کو غروب آفتاب کے قریب ہم لاہنہ کی اس عظیم لامامری (لاموں کی درس گاہ و عبادت گاہ) میں جا پہنچے، جو ہماری منزل مقصود تھی۔ دروازے خود بخود کھل گئے اور ہم اندر داخل ہو گئے۔“ (صفحہ ۸۲)

دلالتی لامہ سے ملاقات

”دوسرے روز صبح کے وقت وہی لامہ آیا اور بشارت سنائی، کہ آج شام کو دلالتی لامہ سے آپ کی ملاقات ہوگی۔ جب شام آئی تو وہ لامہ ہمیں مختلف کمروں، گیلیریوں اور دروازوں سے نکال کر ایک وسیع ہال میں لے گیا، جس کی مشرقی دیوار کے ساتھ ایک سنہری تخت بچھا ہوا تھا، اس پر ایک ایسا آدمی بیٹھا ہوا تھا جس کے بدن کے گرد نیلے رنگ کی

روشنی نے ایک ہال بنا رکھا تھا۔ یہ تھا دلائی لامہ۔ ہمیں دیکھ کر تعظیماً اٹھا اور پھر اپنے پاس بٹھالیا۔

مردہ زندہ

”منا چند لائے لکڑی کا ایک تابوت اٹھا کر لائے۔ اندر ایک لاش تھی۔ دلائی لامہ نے مجھے کہا: جاؤ اور دیکھو! کیا اس مردے میں زندگی کی کوئی رت باقی ہے۔“ میں نے جا کر نہیں دیکھی۔ دل پہ ہاتھ رکھا اور ہر طرح دیکھا بھالا۔ زندگی کی کوئی علامت موجود نہ تھی۔ اُس کے بعد دلائی لامہ اپنی سند سے اٹھا، تابوت کے قریب آیا۔ کوئی منتر پڑھا اور مردے نے آنکھیں کھول دیں۔ پھر اُستہ اُستہ اٹھا، تابوت سے باہر نکلا۔ دلائی لامہ کے قدم لیے۔ دوبارہ تابوت میں داخل ہو گیا، آنکھیں بند کر لیں۔ اُٹا، حیات یک بیک غائب ہو گئے اور لائے تابوت کو اٹھا کر چلے گئے۔ (صفحہ ۸۳)

میں سوچنے لگا کہ ہندوستان کے بعض یوگی کچھ ایسی ریاضت کرتے ہیں کہ اگر انھیں ہفتوں بلکہ مہینوں کے لیے زمین میں دفن کر دیا جائے تو وہ زندہ رہتے ہیں۔ (ایسا ایک منظر سن ۱۹۴۶ء میں میں نے یہاں کیمبل پور میں دیکھا تھا کہ ایک یوگی کہیں سے آیا۔ اسے یہاں کے ایک میدان میں کئی ہزار تماشائیوں کے سامنے زمین میں دفن کر دیا گیا۔ اس کی قبر پر سینٹ کا پلستر کر دیا گیا۔ رات بھر سینکڑوں ہندو باری باری اس کی قبر پر بھجن گاتے رہے۔ دوسرے روز تمام شہر کے سامنے اسے نکالا گیا۔ جوں سوں نے پتہ ری دیکھ بھال کے بعد اس کی موت کا اعلان کر دیا، لیکن جب اس کے چیلوں نے اس کے سر پر ہت رکھی، تو صرف ایک منٹ کے بعد اس کا دل دھڑکنے

لگا، اور اس نے آنکھیں کھول کر ہری اوم کا نعرہ لگایا۔ اس واقعہ کے سینکڑوں
یعنی شاہد اب بھی کیمبل پور میں موجود ہیں اور میں یہ تمام نظارہ چار فٹ کے فاصلے
سے دیکھ رہا تھا۔ (برقی) کہیں یہ لاش دیسے ہی یوگی کی تو نہیں؟ دلائی لامہ
میری حیرت کو بھانپ کر کہنے لگا کہ یہ شخص مردہ نہیں، بلکہ سات برس سے ایک
بلندۂ عبادت میں محو ہے۔ اس کا جسم بظاہر مردہ نظر آتا ہے، لیکن یہ دراصل
زندہ ہے۔" (صفحہ ۸۴)

نیلی روشنی

"جب ہم دلائی لامہ سے رخصت ہو کر اپنے کمرے میں واپس آ گئے تو میں نے
اپنے ساتھی سے پوچھا۔ کیا تم نے دلائی لامہ کے گرد نیلیوں روشنی کا مالہ دیکھا
تھا؟ اس کی حقیقت پر کچھ روشنی ڈالو۔ وہ کہنے لگا کہ اس قسم کا مالہ ہر شخص
کے گرد موجود ہوتا ہے لیکن حسبِ کردار و حالات روشنی کا رنگ مختلف ہوتا
ہے۔ اگر کوئی شخص دیوانہ ہو جائے تو یہ مالہ خاکستری رنگ کا ہو جاتا ہے۔
عبادت و ریاضت سے یہ روشنی نیلی ہو جاتی ہے۔ اگر کسی آدمی کو ہم ایک
کالے پردے کے سامنے کھڑا کر کے اس پر یوں نظر جائیں کہ آنکھ جھپکنے نہ پائے
تو کچھ دیر کے بعد یہ مالہ صاف صاف نظر آنے لگے گا۔ ہر انسان میں یہ روشنی
موجود ہے۔ خیال و دماغ کی پاکیزگی اور کثرتِ عبادت سے یہ روشنی عیاں تر
ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ ہر آنکھ کو نظر آنے لگتی ہے۔ آپ نے یہ جملہ تو عموماً
سنا ہی ہوگا کہ فلاں عابد کے چہرے پر بڑا نور ہے۔ یہی نور وہ مالہ ہے جس کا
سب سے بڑا مظہر چہرہ ہے۔"

اگ یہ چلنا

”چند روز کے بعد ہم تبت سے واپس چل پڑے۔ مہینوں کے سفر کے بعد ہم ہندوستان کے ایک گاؤں دُواؤں (Duduan) میں پہنچے۔ دیکھا کہ ایک لمبی خندق میں ہزاروں من لکڑی جل رہی ہے، جب جل چکی تو ایک مسلمان فقیر اس خندق کے قریب آیا، جوتے اتارے اور دہکتے ہوئے انگاروں پر مزے مزے سے چلنے لگا، ساتھ کچھ بڑھ بھی رہا تھا۔ خندق ختم ہو گئی تو اکر ہم سب کو اپنے پاؤں دکھائے، ان پر نہ کوئی ابلہ تھا، نہ جلن کا کوئی نشان۔ پھر کہنے لگا کہ آپ میں سے جو شخص چاہے میرا دامن تھام کر اگ پر چل سکتا ہے۔ پہلے ایک دو آدمی اس کے ساتھ گئے، اور آخر میں مکشز، کلکٹر اور پولیس چیف نے بھی انگاروں کی سیر کی، اور انھیں کسی تکلیف کا احساس نہ ہوا۔“ (صفحہ ۸۸)

(آج سے تیس برس پہلے بنگال کا ایک آدمی خدا بخش یورپ میں گیا وہاں جگہ جگہ اس نے اگ پر چلنے کا مظاہرہ کیا۔ لندن کے بیسیوں اکابر کو ساتھ چلایا اور اُس کے اسی کمال کی تفصیل برسوں دنیا کے اخبارات میں نکلتی رہیں۔ یہ وہی زمانہ ہے جب ڈاکٹر کائن زندہ تھا، ممکن ہے کہ اس نے دُواؤں میں خدا بخش یا اس کے کسی شاگرد کو دیکھا ہو۔)

ماحصل

”تفصیل بالا کا ماحصل یہ کہ روح کی طاقت ایک عظیم طاقت ہے جس سے ہوا میں پرواز، غیب بینی، علاجِ امراض، پیغام رسانی، اور

دوسروں پر اثر اندازی ممکن ہے۔ اسی طاقت سے ہم کائنات کی مخفی طاقتوں سے مدد لے سکتے ہیں۔ سبز اشجار کو ایک اشارے سے خشک کر سکتے ہیں نیز آگ اور پانی پہ چل سکتے ہیں۔ ہم ایک ایسی دنیا کے وجود سے انکار نہیں کر سکتے جہاں کوئی پرندہ آج تک پہنچ نہیں مار سکا، جہاں شیروں کے قدم بھی آج تک نہیں پہنچ سکے، جس کے مکانات (پوشیدہ اشیا) کو عقاب کی نگاہ تیز بھی نہیں دیکھ سکی، اور جس کی وسعتوں کو عقل انسان آج تک نہیں ماپ سکی۔ یہ ہے روح کی دنیا، بڑی حیرت انگیز اور عظیم دنیا، جس میں داخل ہونے کے بعد انسان اتنا عظیم ہو جاتا ہے کہ اس کے سامنے ہمالہ کی بلندیاں پست نظر آنے لگتی ہیں، اس کی لامحدود صلاحیتوں کو ظہور کا موقع ملتا ہے۔ قلب و نظر میں فضاؤں کی وسعتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ہر چیز سے نور کے چشمے اُبلتے دکھائی دیتے ہیں۔ روح کا رشتہ روح کائنات سے قائم ہو جاتا ہے اور یوں محسوس ہونے لگتا ہے کہ ہر چیز اس کے بس میں رہے دی گئی ہے۔

We live in a great age, and the day is not far distant when some of us will be able to reveal to mankind wonders which have never as yet been told or beheld, and the true meaning of the soul of man and the secret of life itself (p. 91)

ترجمہ : ہم ایک عظیم دور سے گزر رہے ہیں اور وہ دن دور نہیں، جب ہم میں سے کوئی ان اسرار و عجائب کو بے حجاب کر دے، جنہیں کوئی آنکھ آج تک

نہیں دیکھ سکی اور نہ کوئی زبان بیان کر سکی، ان اسرار سے مراد روح انسان کی حقیقت اور خود زندگی ہے۔

روح کا فرنیچر

”طویل تجربہ و مشاہدہ کے بعد یہ حقیقت مجھ پر کھل چکی ہے کہ کچھ مخفی اثرات ہماری زندگی کو متاثر کر رہے ہیں جن سے ہم کسی صورت پر نہیں سکتے ان میں سے بعض اثرات اچھے ہیں، جن کا منبع اللہ اور ملائکہ ہیں، اور بعض بُرے، جن کا مبدأ ابلیس ہے۔ خدا و ابلیس زبردست حقیقت ہیں، جن کی خارج کردہ لہریں ہمارے دل و دماغ سے مسلسل ٹکرا کر خیالات، افکار اور تجاویز کی صورت میں ڈھل رہی ہیں، محبت، رحم، جیا، مروت، انعام اور تعلیم و رضا کے حسین جذبات خدائی لہروں سے پیدا ہوتے ہیں، نفرت، کینہ، حسد، ظلم، بے حیائی، بددیانتی اور شرانگیزی کی تناسل شیطانی امواج کی تخلیق ہے۔ ازل الذکر کا نتیجہ ایک بلند تر حیات اور اللہ سے رابطہ ہے۔ یہ جذبات رُوح کا فرنیچر ہیں اور رُوح کی طرح غیر فانی۔ لہذا مرگ رُوح ان جذبات کے ساتھ اشیر میں جا پہنچے گی۔ وہاں اچھے جذبات لالہ و یمن کی صورت اختیار کر لیں گے اور بُرے نار و گھٹن کی۔

من کی وسیع دنیا میں خدا و ابلیس دونوں آباد ہیں۔ اُدو! ہم خدا کو اپالیں۔ تاکہ خیر کو شر پر، سکون کو اضطراب پر، میزبان کو اہرمن پر، حیات کو موت پر فتح حاصل ہو۔“

تبصرہ :

تزیینت و اکثر کائنات، ممکن ہے ہمیں ان کی تمام حکایات سے اتفاق نہ ہو، لیکن

ان کے بنیادی فلسفہ خیر و شر سے اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں۔ ہزار ہا سال کا انسانی تجربہ اولیاء و فلاسفہ کی جستجو اور انبیائے عالم کی تصریحات اس کی تائید کرتی ہیں۔ میں نے اپنی ساٹھ سالہ زندگی میں خیر و شر کے بڑے بڑے موکے دیکھے۔ خیر کو ہر جگہ فتح حاصل ہوئی اور شر ہر میدان میں ہارا۔ میں نے ایسے بڑے بڑے دولت مند دیکھے، جنہیں زندگی کی تمام سہولتیں حاصل تھیں۔ لیکن بدمستی و سیہ کاری کی وجہ سے اطمینان و سکون کی جنت نہ پاسکے۔ کسی نے اضطراب گناہ کی وجہ سے خودکشی کر لی۔ کوئی خوفناک امراض کا شکار ہو گیا۔ کسی کی نیند اس فکر میں حرام ہو گئی کہ فلاں جنس کا زرخ نہ ٹوٹ جائے۔ فلاں جہاز جو سامان سے لدا ہوا ولایت جا رہا ہے، سمندر میں نہ ڈوب جائے۔ جنگ چھڑنے کی صورت میں میری سات کوٹھیاں تزیوں کا نشانہ نہ بن جائیں۔ فلاں افسر آنکھیں نہ بدلے۔ میں کہیں مر نہ جاؤں لیکن اللہ کا بندہ ان تمام خرخشوں سے بالاتر ہوتا ہے۔ اسے کوئی واقعہ یا حادثہ پریشان نہیں کر سکتا۔ وہ اللہ کو حکیم علی الاطلاق سمجھتا ہے۔ اس کے ہر اقدام کو خواہ وہ زلزلہ ہو یا موت، خیر محض قرار دیتا ہے۔ وہ دنیوی خداؤں کو قطعاً خاطر میں نہیں لاتا۔ شاہوں کے انعام و سلام کو کوئی وقعت نہیں دیتا۔ صرف تقویٰ کو معیار عظمت سمجھتا ہے اور جو فرد اس جوہر سے بیگانہ ہو، اُس سے دامن بچا کر چلتا ہے۔ حرص مال و جاہ سے ورا تڑ ہوتا ہے اور ہر حال میں اس کی نظر اپنے مستقل مسکن و دامن پر رہتی ہے۔

بقول اقبال : —

ہاتھ ہے اللہ کا ، بندہ مومن کا ہاتھ

غالب و کار آفرین ، کار کشا ، کار ساز

خاک و نوری نہاد ، بندہ مولا صفات

ہر دو جہاں سے غنی اس کا دل بے نیاز

اس کی امیدیں قلیل، اس کے مقاصد جلیل
 اس کی ادا و لفرب اس کی نگہ و لنواز
 رزم دم گفتگو، گرم دم جستجو
 رزم ہو یا بزم ہو، پاک دل و پاکباز
 نقطہ پر کارِ حق، مرورِ خدا کا یقین
 اور یہ عالم تمام وہم و ظلم و حجاز

قرآن حکیم نے اس مضمون کو سیکڑوں پیرایوں میں بیان کیا ہے :
 فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ تَوَلَّى عَنْهُمْ وَكُنَّا لَهُمْ مُبْرِدُ الْآ
 الْيَوْمَةِ الْآدْنَىٰ ذَٰلِكَ مَبْلَعُهُمْ مِّنَ الْعِلْمِ (نجم)
 ترجمہ : ”جو شخص ہماری یاد سے غافل ہے اور دنیا کو مقصدِ حیات سمجھتا
 ہے۔ اس سے منہ پھیر دے۔ ان لوگوں کا علم ہی اتنا ہے۔“

قرآن نے کتنی پر مغز بات کہہ دی کہ ”ان کا علم ہی اتنا ہے۔“ اس دنیا کی لذات کو
 ناپائیدار روح کو پائیدار اور اثیر کو روح کا وطن سمجھنے کے لیے بے پناہ علم و نظر کی ضرورت
 ہے اور یہی وہ حقائق ہیں جنہیں پالیسنے کے بعد پرسنلٹی کا ارتقا شروع ہوتا ہے اور انسان
 زمین پر زمین، منزل بہ منزل آستانِ لاہوت تک جا پہنچتا ہے۔

فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ ۝ وَاللَّيْلِ ۝ وَمَا وَسَقَ ۝
 وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ
 طَبَقٍ ۝ (۸۴ : ۱۶ - ۱۹)

ترجمہ : ”شفق کی بہاروں، رات کے فراہم کردہ نگاروں اور مہرِ کامل کی قسم کہ
 تم زمین پر زمین بلند ہیں کوٹے کر کے اوپر آؤ گے۔“

اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُمْ فِي
 دِينَتِهِمْ وَتَفَاخُرِ بَيْنِكُمْ وَتَكَثُّرُ فِي
 الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ
 نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهْبِيجُ فَتَرَاهُ مَصْفُورًا
 ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ
 شَدِيدٌ وَ مَقْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَ رِضْوَانٌ وَ
 مَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعٌ الْغُرُورِ - (۲۰:۵۴)

ترجمہ :- ”اتنی سمجھو کہ دُنویٰ زندگی کھیل کود، اُرائش، باہمی
 تفاخر اور مال و اولاد کی کثرت کا نام ہے۔ اسی کی مثال وہ بارش ہے،
 جس سے کسان کی کھیتیاں لہلہا اُٹھیں، کچھ دیر کے بعد یہ کھیتیاں سوکھنے
 لگیں، رنگ پیلا پڑ جائے اور بالآخر چوڑا بن جائیں۔ موت کے بعد وہ ہی
 چیزیں ہیں۔ یا تو المناک عذاب اور یا رحمت بے حساب یاد رکھو کہ یہ زندگی
 متاعِ فریب ہے۔“

ہمارے دولت مند

میں ترکِ دُنیا کی تعلیم نہیں دے رہا، بلکہ یہ سمجھا رہا ہوں کہ دُنیا ہماری منزل نہیں۔ آپ
 بے شک محل بنائیں۔ دولت کے انبار لگائیں، کاروں میں سفر کریں اور دیگر طیباتِ حیات
 سے متعش ہوں لیکن منزلِ نظر سے اوجھل نہ ہونے پائے، جو اربابِ دولت، دولت کو
 اشد کی راہ میں صرف کرتے ہیں۔ دل و دماغ میں پاکیزگی کی ایک دنیا بسا لیتے ہیں اور اس
 منبعِ نور و قوت سے رابطہ قائم کر لیتے ہیں، وہ اپنی منزل کو بے نواؤں کی نسبت زود تر
 پالیتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ایسے دولت مند کتنے ہیں؟ میں نے اپنی زندگی میں

ایک بھی نہیں دیکھا۔ البتہ چند دولت مندوں کی فیاضی کے افسانے ضرور سنتے ہیں۔ ان میں سے ایک دیال سنگھ تھا جو لاہور میں ایک کالج اور ایک شاندار لائبریری بطور یادگار چھوڑ گیا۔ ایک گنگا رام تھا جو مخادر عامہ کے لیے کئی ادارے بنا گیا۔ ایک نوبل تھا، جو پانچ کروڑ روپے سے ایک ٹرسٹ قائم کر گیا، اس سے ہر سال دنیا کے بہترین ادیب، سائنسدان اور سب سے بڑے امن طلب سیاست دان کو دس دس ہزار روپے کے انعامات دیے جاتے ہیں۔ کچھ اور بھی ہوں گے جو غیر مسلم دنیا میں ملیں گے۔ رہے مسلم دولت مند، تو یہ لوگ اتنے حریص "تنگ ظرف" کنجوس، عیاش اور تنگ دل واقع ہوئے ہیں کہ تو بہ ہی بھلی۔ میں نے اپنی زندگی میں قومی کاموں کے لیے بارہا ان کے سامنے ہاتھ پھیلا یا اور میرے ہاتھ پر تھوک دیا گیا یہی وہ لوگ ہیں جو اُسے والی ابدی زندگی میں ہولناک آلام و عقوبت کا شکار بنیں گے۔

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَ
لَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ
أَلِيمٍ ۚ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ
فَتَكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَ
ظُهُورُهُمْ ۖ هَذَا مَا كُنْتُمْ لَا تُفْسِكُمْ
فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ - (۹: ۳۴-۳۵)

ترجمہ: جو لوگ سیم و زر کو جمع کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں صرف نہیں کرتے، انہیں خوفناک عذاب کا شردہ سنا دو۔ قیامت کے دن نارِ جہنم میں اس سیم و زر کو تاپ کر ان کی پیشانی، پشت اور پہلوؤں کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا، یہ ہے تمہاری دولت، آج تم اس دولت کا مزا چکھو۔

اللہ کی راہ میں صرف نہ ہونے والی دولت فحش راہوں سے نکلتی ہے مثلاً بدمستی، فحش کاری، حکام کی ضیافتیں، الیکشن، گتے، گھوڑے، بھانڈ، مراقات، میلے، شادیوں وغیرہ

اللہ کی راہ میں ایک آدم تک صرف کرنا اربابِ دولت پہ گراں گزرتا ہے، نتیجہ یہ کہ ان کی شہرت و عزت کا محل بیونہ زمین ہو جاتا ہے۔ غرور، فخر، انسان سے نفرت، عیب بینی اور بدگوئی ان کی فطرت بن جاتی ہے۔ اللہ کے لمں ان کی قدر کیا ہے، خود اللہ سے سنیے :

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ۚ الَّذِي
جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ ۚ يَحْسَبُ أَنَّ
مَالَهُ أَخْلَدَهُ ۚ كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي
الْحُطْمَةِ ۚ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطْمَةُ ۚ نَارُ
اللَّهِ الْمُبْتَذَنَةُ ۚ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى
الْأَفْئِدَةِ ۚ (۱۰۴ : ۱-۴)

ترجمہ : " اس عیب جو بدگو کے لیے تباہی مقدّر ہو چکی ہے جو دولت جمع کرتا اور اسے گن گن کر رکھتا ہے۔ اس کا خیل یہ ہے کہ وہ دولت کے بل پر ہمیشہ زندہ رہے گا، ہرگز نہیں، ہم اسے اٹھا کر جہنم میں پھینکیں گے۔ جانتے ہو کہ جہنم کیا ہے ؟ وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے جو دلوں پہ چڑھ جاتی ہے۔ "

اللہ کی اس بھڑکائی ہوئی آگ میں دُوس کے تین کروڑ، چین کے دو کروڑ، مشرقی یورپ کے کئی لاکھ دولت مند جل چکے ہیں۔ حال ہی میں صدرِ پاکستان نے تعدیدِ ملکیت کا گرز بڑے بڑے زمینداروں کے سر پہ سے مارا ہے اور ان سے کچھ زائد از ضرورت زرعی زمین چھین لی ہے۔ انگلستان کے ہوا، کہ جہاں اربابِ دولت اپنے چندوں سے اکسford اور کیمبرج جیسی یونیورسٹیاں، سینکڑوں ہسپتال اور ہزار ہا مدارس چلا رہے ہیں۔ باقی ہر جگہ دولت مندوں کے خلاف جذبہ نفرت بڑھ رہا ہے، اور یہ جذبہ پاکستان میں

بہت زیادہ ہے، کیونکہ یہاں کے دولت مند نادہندگی، کنجوسی اور قومی مسائل سے بے نیازی میں ضرب المثل ہیں۔ یہ تو آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ فلاں کروڑ پتی بن گیا ہے۔ فلاں کے ٹرک اور مل چل رہے ہیں۔ فلاں نے گلبرگ میں چھ کوٹھیاں بنالی ہیں۔ فلاں کی تو نذر کا تہہ چھ سے سولہ فٹ ہو گیا ہے۔ فلاں بڑے گریج دار ڈکار مارتا ہے۔ لیکن یہ کبھی نہیں سنا ہوگا کہ فلاں نے فلاں جگہ ایک کالج بنوایا، یا دارالکتب کھولا، یا لیبارٹری قائم کی یا ملک کے بھوکے اویسوں کی امداد کے لیے کوئی ٹرسٹ بنایا، یا دارالترجمہ قائم کیا۔ ایک ایک دن میں ایک ایک لاکھ کمانے والے کارخانہ دار، ٹیکس اور کسٹم چرانے والے حریص تاجر اور سرکاری خزانے کو لوٹنے والے ٹھیکیدار کان کھول کر سن لیں کہ ان کے احتساب کا وقت بہت قریب آگیا ہے۔ اگر یہ لوگ اللہ کی طرف نہ لوٹے اور جمع دولت کے ذلیل و پست شغل کو ترک نہ کیا تو زمانہ ان سے انتقام لے گا، خوف ناک انتقام، اور ہیبت ناک انتقام !

وَذُرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ
وَمِلَّيْهُمْ قُلُوبًا ۚ إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا
وَّجَحِيمًا وَطَعَامًا وَذَا غَصَصٍ وَغَذَابًا
أَلِيمًا ۝ (۳، ۱۱-۱۳)

ترجمہ : " ان نافرمان اور با ب نعمت کو میرے حوالے کرو اور قدرے انتظار کرو۔ ان

کے لیے بیڑیاں، جہنم، بداللقہ غذا اور ہولناک عذاب تیار ہے۔"

انسانی خدمت کا جذبہ ایشاد اور بے نفسی پیدا ہو ہی نہیں سکتی، جب تک اس حقیقت پر یقین نہ ہو کہ اگے ایک بے انجام زندگی آرہی ہے، جہاں حسین اعمال کا صلہ ملے گا۔ مقامات بلند عطا ہوں گے، عظیم ترین انسانوں کی رفاقت نصیب ہوگی، جنات و عملات کے مالک بنیں گے۔ اللہ سے ملاقات کی عزت حاصل کریں گے اور جہاں بدکار و بے کردار لوگوں کو سانپوں،

بھجوں اور انگاروں کے حوالے کر دیا جائے گا۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ دولت مند جو یہاں دولت کے مزے لوٹ رہے ہیں اور ساتھ ہی ایشیا و خدا پرستی سے اثر میں بھی جنت بنا رہے ہیں۔

الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ۚ لَهُمُ
الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ فِي الْآخِرَةِ ۚ
لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ۚ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ
الْعَظِيمُ ۚ (۱۰ : ۶۴)

ترجمہ : ”جو لوگ ایمان و تقویٰ کے مالک ہیں انہیں دنیا و آخرت میں ایک شاندار زندگی کی بشارت دے دو۔ یہ ایک عظیم کامیابی ہے۔ یاد رکھو کہ اللہ کی باتیں پوری ہو کر رہتی ہیں۔“

اس زندگی کا انجام موت ہے اور وہ زندگی لافانی و لا بدی ہے، کیا یہ ناوانی نہیں کہ ہم چند روزہ لذت پر کروڑوں برس کی زندگی کو قربان کر دیں ؟

إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ ۚ وَإِنَّ الْآخِرَةَ
هِيَ دَارُ الْقَرَارِ ۚ (۴۰ : ۲۹)

ترجمہ : ”یہ زندگی متاعِ ناپائیدار ہے اور آخرت تمہاری مستقل قیام گاہ ہے۔“

وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِیَ الْحَيَوَانُ ۚ (۲۹ : ۶۴)

ترجمہ : ”اگلی زندگی ہی حقیقی زندگی ہے۔“

جو لوگ اس زندگی کے قائل نہیں، وہ کاروانِ بے منزل کی طرح وادیِ حیات میں بھٹک رہے ہیں۔

بَلِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فِي الْعَذَابِ
وَالضَّلَالِ الْبَعِيدِ - (۳۴ : ۸)

ترجمہ : اُس زندگی کا یقین نہ کرنے والے ذہنی عذاب میں مبتلا ہیں ، اور
 تنہا ہر اہم حیات سے بہت دور وادوں میں بھٹک رہے ہیں ۔

نظر

جانداروں کی آنکھوں میں بڑا فرق ہے۔ اُتو اور چمکا ڈھرت اندھیرے میں دیکھ سکتے
 ہیں اور روشنی میں بصارت کھو بیٹھتے ہیں۔ انسان اندھیرے میں نہیں دیکھ سکتا۔ پتی، شیر، گدڑ،
 لومڑ وغیرہ کی آنکھ نور و ظلمت دونوں میں یکساں کام کرتی ہے۔ عقاب کی چھوٹی سی آنکھ کئی ہزار
 فٹ کی بلندی سے زمین پر رنگیتی ہوئی چیونٹی کو بھی دیکھ لیتی ہے۔ سمندر کا نیلگوں پانی جوف
 سمندر میں رہنے والے جانوروں کی بصارت میں حائل نہیں ہو سکتا۔ نظر کا یہ اختلاف خود انسانوں
 میں بھی پایا جاتا ہے۔ ایک کتاب میں ایک صاحبِ علم کو مطالب کی ایک دُنیا نظر آتی ہے اور
 جاہل کچھ بھی نہیں دیکھ سکتا۔ میرے لیے موٹر لوہے کا ایک انبار ہے اور مکیٹک کے لیے
 انجینئرنگ کا ایک شاہکار۔ شاعر کے لیے چمن دیوان اشعار ہے اور غیر شاعر کے لیے محض جلوہ گاہ
 بہار۔ صاحبِ دل کے لیے ہر برگ دفترِ معرفت ہے اور عامی کے لیے محض سامانِ زینت۔
 ایک سائیکالوجسٹ پہلی نظر میں شعور و لاشعور کی اعماق میں اتر جاتا ہے اور ہمیں منہ ماتھے
 کے سوا کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ اگر ہم اکسیرین کی مدد سے کسی جسم پر نظر ڈالیں تو اندرونِ جسم
 کی تمام اشیاء، دل، جگر، ہچیم پیڑے وغیرہ صاف صاف نظر آئیں گے۔ یہ بالکل ممکن ہے کہ
 اللہ ہماری آنکھ میں کوئی ایسی تبدیلی کر دے کہ ہمیں اشیر کی مخلوق (جن، فرشتے) نظر آنے لگے۔
 اگر آپ سفید کاغذ پر روپے جتنا کالا دھبہ ڈال کر سامنے دیوار پر لٹکا دیں اور آنکھ جھپکائے
 بغیر اس کی طرف روزانہ دیکھنا شروع کریں تو چند روز کے بعد آنکھ کے بعض ایسے پردے کام
 کرنے لگیں گے کہ اُس دھبے کے کناروں سے تھوڑی شعاعیں بھوٹ نکلیں گی۔ یہ میرا ذاتی
 تجربہ ہے۔ جب بخار کا زور ہو تو فضا میں صورتیں نظر آنے لگتی ہیں۔ دیوانے کو غالباً

یہ صورتیں ہمیشہ نظر آتی ہیں۔ اولیاً و انبیاء کی تاریخ باقی ہے کہ انھیں اثیری مخلوق عموماً دکھائی دیتی تھی۔ حدیث میں درج ہے کہ ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام ایک اعرابی کی صورت میں حضور صلعم کے پاس آئے تھے۔ قرآن میں درج ہے کہ حق حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت پر مامور تھے۔ یہ بھی مذکور ہے کہ حضور پر نور صلعم نے جبریل علیہ السلام کو دو مرتبہ دیکھا تھا۔

مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى ۝ أَفَتَمُرُونَهُ
عَلَىٰ مَا يَرَىٰ ۝ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ ۝
عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَىٰ ۝ عِنْدَ هَاجِئَةِ
الْمَأْوَىٰ ۝ إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ ۝
مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ ۝ (النجم)

ترجمہ : ”محمد کے دل نے اس کے مشاہدہ کی تصدیق کی۔ کیا تم اس کے مشاہدہ میں شک کرتے ہو۔ رسول نے جبریل کو ایک مرتبہ اور دیکھا جب وہ بلندی سے نیچے اتر رہا تھا، سدرۃ المنتہی کے پاس، جہاں جنت بھی ہے۔ اس وقت سدرہ پر نور و تجلی کا عجیب عالم تھا۔ رسول کی آنکھ نے غلطی نہیں کی اور نہ جھٹکی۔“

سورۃ تکویر میں اسی حقیقت کو دہرایا گیا ہے :

وَمَا صَاحِبُكُم بِمَجْنُونٍ ۝ وَلَقَدْ رَآهُ
بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ ۝

ترجمہ : ”تمہارا رسول حق زدہ نہیں، اس نے جبریل کو ایک افق بلند پر دیکھا تھا۔“

معمولی آنکھ کو یہ اثیری مخلوق نظر نہیں آتی۔ نظر میں یہ وسعت و وسائی طویل

عبادت کے بعد پیدا ہوتی ہے۔ البتہ اشیری مخلوق ہمیں ہر وقت دیکھ سکتی ہے۔ قرآن میں درج ہے کہ نیک بندوں پر میرے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ یہ نزول تبھی ممکن ہے کہ فرشتے ان بندوں کو دیکھ سکتے ہوں۔

ایک اور آیت میں ہے کہ شیطان ہمیں دیکھ رہا ہے :

إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْهُمْ - (اعران ۲۷)

ترجمہ : ”کہ شیطان اور اس کا قبیلہ تمہیں ایک ایسے مقام سے دیکھ رہا ہے کہ تم اسے نہیں دیکھ سکتے۔“

ان تفصیل کی روشنی میں بالکل ممکن ہے کہ دلائل لامہ کی غیب بینی کے واقعات صحیح ہوں۔

باب

اقبال اور دل کی دنیا

اقبال کے کلام سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ وہ ہمیں ایک ایسا سپاہی بنانا چاہتا ہے جس میں عقاب کی جھپٹ، پلنگ و ضیفم کی ہیبت، پہاڑوں کا جلال، سمندروں کا طغیان اور طوفانوں کی روانی ہو۔ ساتھ ہی وہ حریم سینہ میں ایک ایسا دل چاہتا ہے جو قذیل راہب کی طرح فروزاں ہو، جس کی دھیمی دھیمی لومیں لامکاں تک نظر آئے اور جس سے کیف و مستی کے دھارے یوں بھڑوٹ رہے ہوں، جیسے دامن کُہنار سے چٹھے سے تنے پیدا کُن از مُشتِ غبار سے تنے مُعکم تر از سنگیں حصار سے درونِ دل و دواُشنائے چو جوئے در کنار کوہِ سار سے اقبال کے ہاں وہ شاہی جو فقرے نا آشنا ہو محض چنگیزی ہے۔ عصرِ رواں میں سکندر ہلاکو تو بے شمار ہیں۔ لیکن فاروق و حیدر کہیں نظر نہیں آتے۔ وجہ صاف ہے کہ جسم کا دل سے اور دل کا اللہ سے رشتہ کٹ چکا ہے۔ زندگی مکاں سے لامکاں اور محدود سے لامحدود کی طرف سرگرم سفر ہے۔ یہ لامحدودیت زمان و مکاں میں کہیں بھی نہیں، اگر ہے تو صرف مَن کی دنیا میں ہے

نہ حد اس کے پیچھے نہ حدِ سامنے

ازل اس کے پیچھے، ابدِ سامنے

اللہ تمام توانائیوں کا سرچشمہ ہے اور اس سرچشمے سے سیراب ہونے کا راستہ ایک ہی ہے کہ ہم اللہ سے ذہنی ربط قائم کریں، تمام حواس کو سمیٹ کر اس پر وحیاً

جائیں۔ لب پہ اسی کا نام ہو، روح اسی کے تصور سے سرشار ہو، آنکھیں اسی کی تلاش میں لگی ہوں اور قدم اسی کی طرف اٹھ رہے ہوں۔ اس عمل کے پیہم تکرار سے روح کو ایک پُر اسرار قوت اور ایک آسمانی توانائی کا احساس ہوگا۔ آنکھوں کے سامنے کچھ جلوے رقصاں نظر آئیں گے۔ دل کی چٹانوں سے کیف و سرور کے چشمے پھوٹ نکلیں گے۔ کائنات کی مخفی طاقتیں اشاروں پر ناچنے لگیں گی۔ زندگی حدودِ دوش و فرا سے ابھر کر بے کراں بن جائے گی۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں فقر شہنشاہی نظر آئے گا اور شکوہ فقیر کے سامنے جلالِ منجر، مسیح معلوم ہوگا ہے

خودی ہوزندہ تو ہے فقر بھی شہنشاہی

نہیں ہے سبغ و طغرل سے کم شکوہ فقیر

آج تک لاکھوں بادشاہ، علما، فلاسفہ اور دیگر فاتحین گزر چکے ہیں۔ جمشید، افریدون، دارا اور ہیرام گور جیسے عظیم فرماں روا، ہومر، فردوسی، کالی داس اور امر لقیں جیسے شعراء، افلاطون، مازی اور فارابی جیسے فلاسفہ، اسکندر، پولین، تیمور اور چنگیز جیسے فاتحین۔ لیکن اقبال کے ممدوح صرف وہی لوگ ہیں جن کے پہلو میں دلِ خدا میں موجود تھا۔ بے دل کشور کشاؤں کے متعلق تو وہ صرف اتنا ہی کہہ کر گزر جاتا ہے۔

دوزخ کی کسی طاق میں افسرہ پڑی ہے

خاکسترِ اسکندر و دارا و ہلاکو

لیکن اربابِ دل کی ثنا میں وہ جھوم جھوم کر گیت گاتا ہے۔ حضور پر نور صلعم کے متعلق

لکھتا ہے۔

در شہستانِ جراخلوت گزید

قوم و امین و حکومت افرید

وقت ہیجا تیغ او آہن گداز

از کلیدِ دیں در دنیا کشاد

ہم چو اد بطنِ ام گیتی نژاد

ہستیِ مسلم تجبلی گماہ او طوطا بالہ زگرہ راہ او
 خاکِ بَیْرَب از دو عالم خروش تر است
 لے خنک شہرے کہ اُن جاوہر است
 حیدرکار کے متعلق ارشاد ہوتا ہے

مسلم ادل شہر مرواں علیؑ عشق و سرمایہ ایماں علیؑ
 از دلائے دودمانش زندہ ام در جہاں مثل گہر تابندہ ام
 زگسم وارفتہ نظارہ ام در خیابانش چو بود آوارہ ام
 خاکم و از مہر او اُمینہ ام می توان دیدن نوا در سینہ ام
 از رُخ او فال پیغمبر گرفت

ملت حق از شکوہش فرگرفت

سیدۃ النساء طہ الزہرہ کی خدمت میں نگہائے عقیدت یوں پیش کرتے

ہیں ۔

نورِ چشمِ رحمت اللعالمیں اُن امامِ اولین و آخرین
 بانوے اُن تاجدارِ حلّ اقی مرتضیٰ ، فاضل کشا ، شیرِ خدا
 مادہ اُن مرکزِ پیکارِ عشق مادہ اُن کارواںِ سالارِ عشق
 مزرعِ تسلیم را حاصلِ بقر مادہ اُن را اسودہ کاملِ بقر
 اُن ادب پروردہ صبر و رضا آسیا گردان و ب قرآن سرا
 گریہ مانے او ز بالیں بے نیاز گوہر افشانے بر دامنِ نیاز

اشک او بر چید جبریل از زمین

ہم چو شبنم رنجت بر عرشِ بریں

شہیدِ کربلا علیہ السلام کی جانب پاری سے تو اس قدر متاثر کہ جہاں بھی موقع ملتا ہے ،

تاجدارِ کربلا پر چمن چمن پھول برساتے ہیں۔ ایک مقام پر فرماتے ہیں سے

چوں خلافت رشتہ از قرآن گیسخت
حریت را ز سہر اندر کام ریخت
خاست آن سرِ جلوہ خیر الامم
چوں سحابِ قبلہ یارانِ درِ قدم
بر زمینِ کربلا بارید و رفت
لالہ در ویرانہ ہا کارید و رفت
سرِ ابراہیم و اسمعیل بود
یعنی آن اجمال را تفصیل بود
عزم او چوں کوہ ساراں استوار
پایدار و تند سیر و کامگار
تین لا چو از میان بیرون کشید
از رگِ اربابِ باطلِ خویش کشید
نقشِ اِلَّا اللہ بر صحرا نوشت
سطرِ عنوانِ نباتِ ما نوشت

رمز قرآن از حسینِ امّ ختمیم

ز آتش او شعلہ ہا اندوختیم

یہ تو تھے دُردمانِ رسالت کے افرادِ جلیل۔ ہو سکتے ہیں کہ اقبال نے ان کی تعریف ایمان و عقیدت کی بنا پر کی ہو۔ ذرا نیچے آئیے اور دیکھیے کہ وہ باقی اربابِ دل کے متعلق کیا کہتے ہیں۔ یہ درست کہ حکیم مشرق کے ہاں مردِ کامل وہ ہے جس کے ایک ہاتھ میں تلوار اور دوسرے میں قرآن ہو۔ دن کو پشتِ اسب پر ہو اور رات کو مصلے پر، لیکن آپ نے ایسے لوگوں کی بھی ثنا خوانی کی ہے، جن کے پاس دماغِ سحرگاہی کے سوا کوئی اور متاع نہیں تھی، مثلاً حضرت میا نمیر رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھتے ہیں ۷

حضرتِ شیخِ میانمیرِ دل
ہر خفی از نورِ جانِ او جلی
بر طریقِ مصطفیٰ حکم پتے
نغمہ عشق و محبت رائے
تربتش ایمانِ خاکِ شہرِ ما
مشعلِ نورِ ہدایتِ بہرِ ما

حضرت داتا گنج بخش ہجویری کے متعلق ارشاد ہوتا ہے ۷

سیدِ ہجویرِ مخدومِ ام
مرقدِ او پیرِ سحرِ حرم

بند ہائے کوسار آسمان گسیخت در زمین ہند تخم سجدہ ریخت
 عہد فاروق از جالش تازہ شد حق ز حرف او بلند آوازہ شد
 پاسبان عزت ام الکتاب از نگاہش خانہ باطل خراب
 خاک پنجاب از دم او زندہ گشت
 صبح ما از مہر او تابندہ گشت

جس طرح موتی حاصل کرنے کے لیے سمندر میں غوطہ لگانا پڑتا ہے۔ اُقاقئی کائنات کے لیے خود کائنات ہی سے برقی وجوہی توانائی کی جھلک مانگنا پڑتی ہے اور اس مقصد کے لیے تجربہ، تجزیہ اور تحقیق و طلب کی کٹھن منازل سے گزرنا پڑتا ہے، اسی طرح رُوحی توانائی کے لامحدود ذخائر تک پہنچنے کے لیے بڑے جنن کو نا پڑتے ہیں۔ ذکر و تسبیح اور فکر و خلوت کے طویل دور سے گزرنا ہوتا ہے۔ کیسوی میں کمال پیدا کرنے کے لیے بعض لوگ غاروں میں جا بیٹھتے ہیں۔ ان میں سے اکثر وہ رہ جاتے ہیں اور بہت کم واپس آتے ہیں اور جو آتے ہیں وہ طاقت کا اتنا بڑا خزانہ ساتھ لاتے ہیں کہ جبرہ ننگاہ اٹھاتے ہیں، دلوں میں آسمانی محبت کی مقدس آگ بھڑکا دیتے ہیں، جبیں ان کے سامنے سجدہ ریز ہونے کے لیے بے تاب ہو جاتی ہیں، وہ چاہیں تو آگ سے حرارت چھین لیں اور دریاؤں سے روانی۔ وہ اتارا کریں، تو عصائے ثبانی اُتر دہا بن جائے، پیکرِ گل میں جان پڑ جائے، اور چاند کے دو ٹکڑے ہو جائیں یہ مہیب طاقت دل کی گہرائیوں میں نہاں ہے اور صرف ذکر و فکر سے عیاں ہوتی ہے۔ یہ طاقت انبیاء کے بعد ادبیا کو بھی بقدر مراتب ملتی ہے۔ اس سلسلے میں اقبال نے بولعلی قلندر پانی پتی کی ایک حکایت لکھی ہے۔ آپ بھی سنیں :

از محبت چوں خودی محکم شود قوتش فرماں دہ عالم شود
 پیچہ او پنجبہ حق می شود ماہ از انگشت او شق می شود
 در خصومات جہاں گردو حکم تابع فرمان او دارا و جم

با تو می گویم حدیثِ بُوعلیؑ در سواہرِ ہند نامِ او جلی
 کوچکِ ابدالش سوئے بازارِ رفت از خنرابِ بُوعلیؑ سرشارِ رفت
 عاملِ اُن شہرِ می آمد سوار ہم رکابِ او غلام و چوہدار
 پیشِ رُو زو یا نگ لے تا ہوشِ مند بر جلو دارانِ عاملِ رہِ مبند
 رفت اُن درویشِ سراغِ کندہ پیش غوطہ زنِ اندریمِ افکارِ خویش
 چوہدارِ از جامِ استکبارِ مست بر سرِ درویشِ چوبِ خودِ شکست
 از دمِ عاملِ فقیرِ آزرہ رفت دلِ گران و ناخوشِ و افسرہ رفت
 در حضورِ بُوعلیؑ فریادِ کرد اشکِ از زندانِ چشمِ آزادِ کرد
 صورتِ برقعے کہ بر کسارِ ریخت شیخِ سیلِ آتشِ از گفتارِ ریخت
 اندر گِ جانِ آتشِ دیکہ کشود با دبیرِ غریبِ ارشادِ نمود
 خام را بر گیر و فرمانے نویس از فقیرے سوئے سلطانے نویس

باز گیر این عالمے بدگوہرے

ورنہ بخشم مُلکِ تو با دیگرے

یہ خط بادشاہ کو ملا تو ع

لرزا انداخت بر اندامِ شاہ

ہندوستان کے مشہور شاعر خسرو دہلوی شاہ کی طرف سے سفارت کے لیے انتخاب
 ہوئے۔ بُوعلی قلندرؒ کی خدمت میں پہنچے، خلوصِ قلب سے معافی مانگی اور اس طرح ایک
 درویشِ خدا مست کے قہر سے نجات ملی۔

درست فرماتے ہیں اقبال :

نیشتر بر قلبِ درویشاں مزن

خویش را در آتشِ سوزاں مزن

طاقت کے سرچشمے دوہی ہیں۔

کائنات اور رُوح۔

استحکامِ خودی اُسی صورت میں ممکن ہے کہ ہم کائنات سے لوبا، تیل، کوئلہ وغیرہ حاصل کریں اور رُوح کی گہرائیوں سے قوت کا وہ خزانہ نکال لائیں جس کی ہیبت سے اُحد کانپ اُٹھے اور سینہ تلخِ شوق ہر جائے۔

قوت و ہیبت کے ان دوسرے چشموں کی طرف قرآن نے ہمیں بار بار متوجہ کیا ہے۔ ساڑھے سات سو آیات میں اس بیرونی کائنات یعنی کوہ و دریا، اُبر و باران، ماہ و انجم کی طرف توجہ دلائی ہے اور کئی ہزار آیات میں ذکر و فکر کا درس دیا ہے۔ تسبیح و تحمیل کے فوائد سمجھائے ہیں اور باطن میں جھانکنے کی ترغیب دی ہے۔

وَ فِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ

ترجمہ: ”کیا تم اپنے باطن میں نہیں جھانکتے؟“

سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَ فِي أَنْفُسِهِمْ

ترجمہ: ”ہم انھیں عنقریب ان آیات و اسرار سے آگاہ کرنے والے ہیں، جو

اس کائناتِ عیاں یعنی آفاق، اور کائناتِ نہاں یعنی اُنفس (رُوح، نفس،

دل) میں موجود ہیں۔“

انسانیت کی تکمیل اسی صورت میں ممکن ہے کہ ہماری توجہ دونوں عوالم کی طرف ہو،

ہمارا ظاہر منظرِ جلال ہو اور باطن اُمینہ دارِ حیاں، ماتحت میں ذوالفقارِ حیدری ہو، اور

اندروں کو بُدردی، جو سینہ آسمانی تصورات، کیفیات اور واردات سے بے خبر ہو، اور

جو نگاہ افق سے پرے نہ دیکھ سکے، وہ بیکارِ محض ہے :

ہمت ہو اگر! تو ڈھونڈو فقر جس فقر کی اصل ہے حجازی

اس فقر سے آدمی میں پیدا اللہ کی شانِ بے نیازی

کنجشک و حمام کے لیے موت ہے اس کا مقام شاہ بازی

مومن کی اسی میں ہے امیری

اللہ سے مانگ یہ فقیری

اقبال ان بادشاہوں کا ذکر بڑے پیارے انداز میں کرتے ہیں جو صاحبِ کُلاہ ہونے کے

ساتھ ساتھ شبِ زندہ دار بھی تھے۔ عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق فرماتے ہیں :

شاہِ عالمگیر، گردِ دلِ آستان اعتبارِ دودمانِ گورگاں

پایۂِ اسلامیں برتر از او احترامِ شرعِ پیغمبر از او

در میانِ کارزارِ کُفر و دین ترکشِ مارا خدنگِ آخری

حقِ گزید از ہند عالمگیر را اُس فقیرِ صاحبِ شمشیر را

از پئے اچھائے دینِ مامور کرد بہرِ تقدیرِ یقینی مامور کرد

شعلۂ توحید را پروانہ بود

چو براہیم اندری بُتِ خانہ بود

شاہِ مراد کے متعلق ارشاد ہوتا ہے :

قائدِ ملتِ شہنشاہِ مراد تیغِ ادا را برقِ دندِ خانہ زاد

ہم فقیرِ ہم شہرِ گردوں ہرے اردِ شیرے باروانِ بُوڈرے

اُس مسلمانان کہ میری کردہ اند درِ شہنشاہی فقیری کردہ اند

درِ امارتِ فقرا افزودہ اند مثلِ سگماں درِ مدائنِ بوردہ اند

حکمرانے بود و سامنے نہ داشت

دستِ او جُز تیغِ درِ گئے نہ داشت

خودی کیا ہے ؟

خودی کیا ہے ؟ کیونکہ پیدا ہوتی اور کیسے مکمل بنتی ہے ؟ ان سوالات کا جواب

اقبال کے کلام میں جا بجا ملتا ہے۔ اقبال کے مل خودی جیساں قوت و فور دولت یا سیاسی سطوت کا نام نہیں بلکہ یہ ایک پُر اسرار طاقت ہے جو پہلے ضمیر وجود میں جنم لیتی ہے اور پھر سادوں کی گھٹاکی طرح حیات پہ چھا جاتی ہے۔ اس سے دیدہ دل میں نور آتا ہے اور محویت وستی کی دولت ملتی ہے۔ چونکہ باطن کی فضا میں بے کراں ہیں، جن کے سامنے ارض و سما کی وسعتیں کم مایہ و حقیر نظر آتی ہیں، اس لیے صاحب خودی کی توجہ من کی طرف ہو جاتی ہے، وہ خلوت پسند بن جاتا ہے اور رفتہ رفتہ ایسی فضاؤں میں پہنچ جاتا ہے جہاں دوش و فردا کی پابندی نہ ہو۔ خودی کی ناؤ امواج حوادث کے تھپیڑے سستے اور تلاش و طلب کی راہیں بدلتے ہوئے مسلسل سرگرم سفر رہتی ہے، اور ہر منزل کو ٹھکرا کر آگے بڑھ جاتی ہے :

خدا اُس مسافر کی ہمت بڑھائے

جو منزل کو ٹھکرائے منزل سمجھ کر

خودی دل کی گہرائیوں سے وہ قوت حاصل کرتی ہے کہ سمندروں کو ایک ڈانٹ سے خشک اور پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر سکتی ہے :

و درنیم اس کی ٹھوکر سے صحرا و دریا

سمٹ کر پہاڑ اس کی ہدیت سے رائی

یہ ہر مقام پر اپنا رنگ بدلتی ہے، چاند میں کرن، سنگ میں شرر، صدف میں گہر،

چمن میں سیل رنگ دبو، صرا میں سکوت اور ضمیر آدم میں جان بے کراں بن جاتی ہے۔

ز انجم تا بہ انجم صد جہاں بود خرد ہر جا کہ پُرزد آساں بود

و لیکن چو بخود نگہ سیتم من

جہاں بے کراں درمن نہاں بود

خودی ازل سے ظہور کامل کے لیے بے تاب تھی۔ اس نے ہزار مناظر تلاش کیے ،

کوہاڑوں میں عظمت، سمندروں میں جلال، مہ و انجم میں نور اور رنگ تاک میں سرور بن کر

سماں لیکن مطمئن نہ ہوئی، بالآخر حبیب پیکر آدم میں جلوہ گر ہوئی تو کائنات میں ایک کھرام بپا ہو گیا ہے

نعرہ زد عشق کہ غزنین جگر سے پیدا شد
حسن لرزید کہ صاحب نظر سے پیدا شد

فطرت اشفت کہ از خاک جہان مجبور
خود گرے، خود شکنے، خود نگرے پیدا شد

خبر سے رفت ز گردوں بر شستان ازل
حذر سے پروگیاں پر وہ در سے پیدا شد

یعنی عرش کے بامیوں نے پروگیاں لامکان کو آواز دی،
”ہو تیار ہو جاؤ کہ کائنات میں اک صاحب نظر پیدا ہو گیا ہے جس کی نگاہ
تماشا میں سے اب تم نہاں نہیں رہ سکتے۔“

اور زندگی (خودی) نے اشد کاشکرا ادا کیا کہ اسے عیاں ہونے کا ایک راستہ ہی
گیا ہے

زندگی گفت کہ در خاک پیہم ہم عمر

تما ازین گنبد دیرینہ در سے پیدا شد

حیات و خودی کے اس سفر کو اقبال کتنے دل نشیں انداز میں پیش کرتے ہیں سے

دما دم رواں ہے بیم زندگی ہر اک شے سے پیدا دم زندگی

یہ ثابت بھی ہے اور ستیا بھی عناصر کے چھندوں سے بیزار بھی

چمک اس کی بجلی میں تارے میں ہے یہ چاندی میں سونے میں پارے میں ہے

اسی کے بیابان، اسی کے جوں اسی کے مہل کانٹے، اسی کے ہیں پھول

کہیں اس کی طاقت سے کسار چور کہیں اس کے چنڈے میں جبریل و حور

سفر زندگی کے لیے برگ و ساز
 الجھ کر سلجھنے میں لذت اسے
 خودی کیا ہے، رازِ درونِ حیات
 خودی جلوہ بدست و خلوت پسند
 سمندر ہے اک بوندِ پانی میں بند
 من و تو میں پیدا، من و تو سے پاک
 ازل اس کے پیچھے ابد سامنے
 من و تو میں پیدا، من و تو سے پاک
 نہ حد اس کے پیچھے نہ حد سامنے
 ستم اس کی موجوں کے سہتی ہوئی
 زمانے کے دریا میں بہتی ہوئی
 دما دم نکلا ہیں بدلتی ہوئی
 تجسس کی راہیں بدلتی ہوئی
 پہاڑ اس کی ضربوں سے ریگِ روان
 سبک اس کے ہاتھوں میں سنگِ گراں
 یہی اس کی تقویم کا راز ہے
 سفر اس کا انجام و آغاز ہے
 یہ بے رنگ ہے ڈوب کر رنگ میں
 کرن چاند میں ہے شررِ سنگ میں
 ہوئی خاکِ آدم میں صورت پذیر
 ازل سے ہے یہ کش مکش میں امیر

خودی کا نشیمن ترے دل میں ہے

فلک جس طرح آنکھ کے تل میں ہے

خودی شیرِ موئی جہاں اس کا صید
 زمین اس کی صید آسمان اس کا صید
 جہاں اور بھی ہیں، ابھی بے نمود
 کہ غالی نہیں ہے ضمیر و وجود
 ہر اک منتظر تیری یلغار کا
 تری شوخی منکر و کردار کا

یہ ہے مقصدِ گردشِ روزگار

کہ تیری خودی تجھ پہ ہو آشکار

حیاتِ خودی

خودی ایک سنگم ہے، جہاں سے کئی راہیں نکلتی ہیں۔ ایک راہ سیاست کی ہے۔

دوسری علم و حکمت کی، تیسری دنیائے دل کی، و قس علیٰ ہذا۔ راہرو کے سامنے کوئی منزل نہ ہو تو قدم اٹھتے ہی نہیں۔ حیات کے سامنے کوئی مقصد نہ ہو تو وہ موت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ آرزو وہ شہر ہے جس سے یہ مشت خاک عرش نشیمن بن جاتی ہے۔ کون و مکان کا ہنگامہ، یہ موجوں کی بے تابی، بجلیوں کی تڑپ اور گلوں کا ذوق نمود سب اسی آرزو کے کرشمے ہیں۔

مر لفظ نیا طور، نئی برقی تجلّی
افتد کرے مرحلہ شوق نہ ہو طے

آغاز آفرینش میں تمام ذی روح مٹی میں ریگ رہے تھے۔ رفتہ رفتہ مٹی کے ان کھلونوں میں مختلف خواہشات پیدا ہوئیں۔ کسی میں پرواز کی، اور اسے پر مل گئے، کسی میں شادری کی، اور اس نے جوف البحر کو اپنا وطن بنا لیا۔ کسی میں سبک رفتاری کی، اور رم آہو ضرب المثل بن گیا۔ خواہش یا عشق ایک زبردست طاقت ہے، جس کے کرشمے کائنات میں ہر سونامیاں ہیں۔ ستاروں میں شوقِ رم تھا، سو وہ ازل سے فضا کے نیلیگوں میں محورِ خرام ہیں۔ زمین تشنہ کو گھٹاؤں کی تلاش تھی اور ابتدا سے اس پر بادل برستے چلے آتے ہیں۔ کلیاں نسیم بہار کی منتظر تھیں اور انھیں یہ نعمت بہ فراوانی عطا ہوئی۔

بباغاں باورِ فردیں و دہر عشق
براغاں غنچہ چوں پرویں دہر عشق
شعاعِ جہر او قسزم شکاف است
بہ ماہی دیدہ رہ میں دہر عشق

آرزو محرکِ عمل ہے، اور مقصد محرکِ آرزو۔ اگر شعلہ آرزو بجھ جائے تو سینے تاریک ہو جائیں، ہنگامے شوق سرد پڑ جائیں، پاؤں سے طاقتِ رفتار چھن جائے، اور زندگی کی تمام راہیں سُنی ہو جائیں۔

زندگانی را بقا از مدعاست کاروانش را ورا از مدعاست
 زندگی در جستجو پوشیدہ است اصل او در آرزو پوشیدہ است
 از تنہا رقص دل در سینہ ہا سینہ ہا از تاب او آئینہ ہا
 آرزو ہنگامہ آرائے خودی موج بیتابے ز دریائے خودی
 کبک پا از شوخی زفا ریافت بلبل از سعی نوا منقار یافت
 اسے ز راز زندگی بیگانہ خیز از شراب مقصدے مستانہ خیز
 مقصدے از آسماں بالا ترے دل ربائے دستانے دہرے

ما ز تخلیق مقاصد زندہ ایم
 از شجاع آرزو تا بندہ ایم

خودی اور عشق

ہر جاندار اور بے جان چیز کی خودی مختلف مراحل سے گزر کر کامل بنتی ہے۔ ہلال کا کمال یہ ہے کہ بدرمیر بن جائے۔ کھلی کا کمال یہ کہ وہ بھول بن کر فنائے چین میں لہلہائے۔ ذرے کا یہ کہ وہ طواف کرتے کرتے خورشید تک پہنچ جائے اور قطرے کا کمال یہ کہ وہ گہر بن جائے۔ بدگیر الفاظ جب تک کوئی شے تکمیل کی تمام منازل طے نہ کرے اس کی خودی نہاں رہتی ہے۔ انسان رب کائنات کی بہترین تخلیق ہے۔ ان معنوں میں نہیں کہ وہ زمین سے زیادہ فیاض، مہر و ماہ سے زیادہ حسین، اشجار سے زیادہ ثمرور اور طوفانوں سے زیادہ تندرد ہے، بلکہ ان معنوں میں کہ اس کی مختصر سی ہستی میں لامحدود امکانات مضمر ہیں۔ یہ علم کی کند پھینک کر شمس و قمر کو صید زبوں بنا سکتا ہے، اور عشق کے دام میں جبریل و خدایک کو پھانس سکتا ہے۔ یہ شرف صرف اسے حاصل ہے کہ وہ تماشائے صفات کے ساتھ ساتھ مشاہدہ ذات بھی کر سکتا ہے۔ طور پر برق بجلی کا رقص دیکھنے والا ایک انسان ہی تھا۔

حضرت خداوندی سے

مَا ذَا غَا الْبَصَرُ وَمَا طَغَى

ترجمہ: "اس (صلم) کی آنکھ نے غلطی نہیں کی اور نہ بھٹکی۔"

اور

مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى

ترجمہ: "اس (صلم) کے دل نے اس کے مشاہدے کی تصدیق کی۔"

کی سند ایک بشری کو ملی تھی۔ تماشائے صفات اُس آنکھ کا کام ہے جس میں علم سے نور پیدا ہو اور مشاہدہ ذات اُس آنکھ کا جو صرف عشق سے کھلتی ہے۔ جب تک یہ دونوں آنکھیں وا نہ ہوں، روح کے در و دیوار پر دھندلکے چھائے رہتے ہیں اور حیات ہر گام پر ٹھوکر پی کھاتی ہے۔ ان حالات میں خودی جاوہ کمال پر اُگے نہیں بڑھ سکتی اور نہ ثبات و استحکام حاصل کر سکتی ہے۔

سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایک ایسی ذات سے عشق ممکن ہے جو نہ صرف آنکھوں سے

نہاں ہے بلکہ قوتِ متخیلہ بھی اس کی کوئی تصویر نہیں کھینچ سکتی؟

ہاں! ممکن ہے۔ کیا آپ تاج محل کو دیکھ کر اس کے معمار کی تعریف نہیں کرتے؟ کیا

آپ ایک عمدہ غزل پڑھ کر شاعر کو داد نہیں دیتے؟ کیا آپ ایک دل کش ریکارڈ سن کر

منغنی پر گلہائے تحسین نہیں برساتے؟ کیا آپ غالب، ردھی، حافظ، خیام، سینا اور رازی

ایسے بالکمال افراد سے بن دیکھے محبت نہیں کرتے؟ کیا آپ شام صحرا کے سکوت میں

غروب آفتاب کا مست ساز منظر اور ریت کے ٹیلے پر اُٹھو کلبے پر وا خرام دیکھ کر

وجد میں نہیں آجاتے؟ جب بہار کی رنگینیوں سے دامن کو ہزار اوم بن جاتا ہے، جب

جُوئے روان کی موسیقی سے دشت و جبل گونج اُٹھتے ہیں، جب نیلی نیلی فضاؤں میں اودی

اودی گھٹائیں لہرانے لگتی ہیں تو ہم بے ساختہ پکار اُٹھتے ہیں: "واہ واہ آسمان ات

اسی کا نام تسبیح ہے۔ جس میں گہرائی آجائے تو عبادت بن جاتی ہے اور عبادت بالآخر عشق میں تبدیل ہو جاتی ہے۔

والدین سے بچوں کو عشق ہوتا ہے۔ ماں ڈراسی دیر کے لیے آنکھوں سے اچھل ہو جائے تو بچہ بے چین ہو جاتا ہے۔ یہ عشق کیوں ہے؟ اس لیے کہ والدین بچے کے محافظ، اس کی روزی کے کفیل اور اس کے دکھ سکھ میں برابر کے شریک ہوتے ہیں۔ کیا اللہ ہمارا محافظ و رب نہیں؟ ہمارے دل کی مشین کون چلا رہا ہے؟ آنکھوں میں نور کون بھر رہا ہے؟ ہماری پیاسی کھیتوں پر برکھا کون برساتا ہے؟ زمین کا سینہ چیر کر اشجار و اثمار کون پیدا کرتا ہے؟

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ - إِنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا - ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا ه فَاَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَ عُنْبًا وَ قَضَبًا وَ زَيْتُونًا وَ نَخْلًا وَ حَدَائِقَ غُلْبًا وَ فَاكِهَةً وَ أَبْنَاهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَ لِأَعْمَالِكُمْ ه (۸۰ : ۲۲-۳۲)

ترجمہ : ”انسان ذرا اپنی روزی پر تو غور کرے کہ کہاں سے آتی ہے۔ ہم نے پہلے گھٹائیں برسائیں، پھر سینہ زمین کو چیرا، اس سے غلہ، انگور، ترکاری، زیتون، کھجوریں، گھنے باغ، میوے اور چارہ اگایا جو تمہاری اور تمہارے مریشیوں کی زندگی کا سہارا ہے۔“

والدین کی شفقت و ربوبیت میں خود غرضی کا بھی ایک پہلو ہوتا ہے کہ بچہ بڑا ہو کر ان کا سہارا بنے گا، لیکن انسان سے اللہ کی محبت وہ خالص محبت ہے جس میں کسی غرض کا شائبہ تک نہیں۔ اللہ مجسم رحمت ہے اور اس کی تقدس ہستی سے رحمت کے دھارے یوں رواں رہتے ہیں جیسے ہمارے دامن سے چھتے۔ انسان فطرًا مسرت و رحمت کے

اس حشرِ اول سے محبت کرنے پر مجبور ہے۔ اسی محبت کا تقاضا ہے کہ وہ حمد و ثنا کے گیت گاتا، اس کی ولہیز پر سر نہیاد جھکاتا، روتا اور گڑگڑاتا، خلوت میں اس کے تصور سے باتیں کرتا اور سکوتِ شب میں اپنی تمام طاقتوں کو سمیٹ کر اس پر ٹپک دھیان جاتا ہے، کہ اسے وحدت و ہم آہنگی کا احساس ہونے لگتا ہے۔ یہ احساس شدت اختیار کرتا جاتا ہے، اور بالآخر ایک حقیقت بن کر سامنے آ جاتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں عاشق کا ہاتھ محبوب کا ہاتھ بن جاتا ہے، جہاں ماسوی اللہ سے تمام تعلقات منقطع ہو جاتے ہیں، جہاں عبدِ معبود کی رضا میں گم ہو جاتا ہے، جہاں کائنات کی تمام معنی طاقتیں اس کی معاون بن جاتی ہیں، جہاں اسے اپنے بازوؤں میں ایک غیر معمولی اور ناقابلِ فہم قوت کا احساس ہوتا ہے، جہاں تقدیریں اس کے اشارہ ابرو کے مطابق تشکیل پاتی ہیں اور جہاں بعض بے لگام زبانیں انا الحق کا نعرہ لگا دیتی ہیں۔ رب العرش سے اسی قرب کا نام عشق ہے۔ یہ نہ ہوتو خودی ریزہ سفال سے بھی خام تر ہوتی ہے، ہوتو کہ ہزاروں سے بھی محکم تر بن جاتی ہے۔ خودی کو وہی چیزیں محکم بناتی ہیں۔

علم اور عشق سے

خودی ہو علم سے محکم، تو غیرتِ جبریل

اگر ہو عشق سے محکم، تو صورِ اسرافیل

خودی نہ جسم کا نام ہے نہ روح کا۔ بلکہ یہ ایک قوت ہے جو ضمیرِ ہستی میں نہاں ہے، جو فکر و ہستی، اہر و محرک بھی اور گرہِ نیم کشی سے عیاں ہوتی ہے۔ خودی کو ایک چراغ سمجھیے جو عشق سے نور حاصل کرتا ہے۔ ہر دل میں ایک محبوب نہاں ہے جس کا جلوہ صرف عاشق کی آنکھ ہی دیکھ سکتی ہے اور عشق وہ طاقت ہے جس سے سورہم مرتبہ جم اور خاکِ ببدوش تریا بن جاتی ہے۔

نقطہ نور سے کہ نام او خودی ست زیرِ خاکِ ماشرارِ زندگی ست

از محبت می شود پائیده تر زنده تر، سوزنده تر، تابنده تر
 فطرت او آتش اندوز و ز عشق عالم افروزی بیاموزد ز عشق
 از نگاه عشق غار آتش بود عشق حق آخر سراپا حق بود
 عاشقی آموز و محبوبے طلب چشم نوٹھے، قلب آویزے طلب
 کیمیا پیدا کن از مشقت بگلی بوسہ زن بر آستان کمالے
 شمع خود را بسجود می بفرود روم را در آتش تبریز سوز
 هست معشوقے نہاں اندر دولت چشم اگر داری بیا نمازت

دل ز عشق او تڑانا می شود

خاک ہمدوشش ثریا می شود

دل میں عشق کی جوت جگانے کا طریقہ ایک ہی ہے کہ اپنے آپ کو چھوڑ کر اللہ
 کی طرف اُڑ۔ ”حرائے دل“ میں مقام بناؤ، اور تمام اصنام ہوس کو توڑ ڈالو، نیابت الہی
 کی منہ حاصل کرنے کا راستہ یہی ہے۔

اند کے اندر سرائے دل نشیں ترک خود کن سوئے حق ہجرت گزین
 محکم از حق شو سوئے خود گام زن لات و عزائے ہوس را سر شکن
 لشکرے پیدا کن از سلطان عشق جلوہ گر شو بر سرِ قار ان عشق

تا خدائے کعبہ بنواز د ترا

شرح: اِنِّیْ جَاعِلٌ سَاز د ترا

مراحل تکمیل

انسانیت یا خودی کو مقام کمال تک پہنچنے کے لیے تین منازل سے
 گزرنا پڑتا ہے :

اول : پابندیِ ائین یا طاعت

انسانی خودی ایک پراسرار چیز ہے، اس کی منزل بہت دور و دراز ہے اور راہیں ناپید، اللہ نے کمالِ لطیف و کرم سے منزل کا پتہ بتلایا اور لاکھوں رازوں بھیج کر راستہ دکھایا۔ اس راہ پر چلنے کا نام طاعت ہے۔ مہ و انجم میں چمک اسی لیے ہے کہ وہ معین راہوں پر مگر کم سفر ہیں اور ایک لمحہ کے لیے بھی ان کو نہیں چھوڑتے۔ لالہ صحرا کی نمود اسی لیے ہے کہ وہ بیاباں کی تنہائیوں میں قدیلِ راہب کی طرح جل رہا ہے۔ ائینِ وصل سے قطرے دریا بنتے ہیں اور

دور سے صحرا ہے

ہر کہ تخییر مہ و پرویں کند خویش را زنجیریِ اُئیں کند
باد را زندانِ گلِ خوشبو کند قیدِ بُورِ نافہ اُہو کند
می زند اختر سوئے منزلِ قدم پیشِ اُئینے سر تسلیم خم
لالہ پیہم سوختنِ تافونِ او بر جہد اندرِ رگِ او خون او
قطرہ دریاست از اُئینِ وصل قدرِ صفاست از اُئینِ وصل
شکوہ سنجِ سختیِ اُئیں مشو
از حدودِ مصطفیٰ بیرون مشو

دوم : ضبط

انسان جسم و جان کا نام ہے۔ جان یعنی روح غیر فانی ہے اور جسم محض فانی حیاتِ ابدی کی مسرات و لذات تہذیبِ روح کا نتیجہ ہیں، جو لوگ جسمانی لذات کو اپنی منزل بنا لیتے ہیں، شب و روز شکم پرچی، زرا اندوزی اور دیگر پست اغراض کے لیے مارے مارے پھرتے ہیں وہ علو و کمال کی راہوں سے بھٹک جاتے ہیں، ان کی

انسانیت حیوانیت میں بدل جاتی ہے۔ ان کے سینے بت خانہ بنائے ہوئے بن جاتے ہیں، اور حرص و اُزکی تہ اندھیاں اٹھیں اٹھا کر انسانیت کی منزل جمیل سے بہت دور پھینک دیتی ہے۔

وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللّٰهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ
الطَّيْرُ اَوْ تَلْوِيْ بِهٖ الرِّيحُ فِيْ مَكَانٍ بَعِيْدٍ۔

(۳۱ : ۲۲)

ترجمہ : ”ایک کُفریٰ مشرک گویا آسمانی بلندیوں سے گر پڑتا ہے، اسے راہ میں یا تو پرندے اچک لیتے ہیں یا تہ اندھیاں اسے اڑا کر کسی دُور دراز مقام پر پھینک دیتی ہیں۔“

نفس تو مثلِ شتر خود پرور است خود پرست و خود سوار و خود سراسر است
مرد شو، اور زمام او بدست تماشوی گوہر اگر باشی خزن

ہر کہ بر خود نیست فرانش رواں

می شود فرماں پذیر از دیگران

ضروریاتِ جسمانی کے لیے ہماری مجبوزانہ تنگ و دو کی وجہ خوف ہے مستقبل کا خوف، اولاد کے قلائش ہو جانے کا خوف، حالات کے اچانک بگڑ جانے کا خوف اور آلام و امراض کا خوف، اس کا تنہا علاج اللہ کی پناہ میں آجاتا ہے۔ اللہ بڑا کارساز ہے، وہ اپنے بندوں کو کبھی بھوک سے مرے نہیں دیتا اور غیب سے کچھ ایسے اسباب فراہم کرتا ہے کہ انسان حیرت میں کھو جاتا ہے :

وَمَنْ يَشَقِ اللّٰهُ يَجْعَلْ لَّهٗ مَخْرَجًا وَّ يَرْزُقْهُ مِنْ
حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَّ مَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَلَهُ
حَسْبُهُ اِنَّ اللّٰهَ بِاَلْعَمْرِ عَلِيمٌ وَّ قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ

لِكُلِّ شَيْءٍ قَدَرًا (۶۵ : ۲-۳)

ترجمہ: ”جو شخص اللہ سے ڈرتا اور نافرمانی سے بچتا ہے۔ اللہ اس کے لیے معاصی سے نکلنے کی راہیں کھول دیتا ہے اور ایسی جگہ سے رزق بھیجتا ہے جو اس کے دم و گمان میں نہیں ہوتی۔ اللہ ان لوگوں کا کفیل ہے جو اس پر اعتماد کرتے ہیں اور وہ اپنے کام کو تکمیل تک پہنچانے کا طریقہ جانتا ہے، اس نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے۔“

طرح تعمیر تو از گِلِ نخیستند با محبت خوف را میخستند
خوف دنیا، خوف عقبی، خوف جاں خوفِ آلامِ زمین و آسمان
تا عصائی لا الہ واری بدست ہر طلسم خوف را خواہی شکست
ہر کہ در استلیم لا ابادشد
فارغ از بندِ زن و اولاد شد

سوم: نیابت الہی

اطاعت اور ضبط نفس کے مراحل کو طے کرنے کے بعد خودی نیابت الہی کے مقام بلند پہ پہنچ جاتی ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں شہربانِ جہانیاں بن جاتے ہیں۔ عناصر ان کے تصرف میں اُجالتے ہیں اور ان کی نگاہ ہر چیز و گل کو دیکھنے لگتی ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں مردِ حُر کی فطرت بے تابِ جہانِ کہنہ کی بساط الٹ و پتی ہے، وہ ہر غام کو پختہ بناتا، پیری کو رنگِ شباب اور شباب کو پیامِ انقلاب دیتا ہے، وہ شہیدِ روزگار کو تازیانہ لگاتا ہے۔ اس کی ہیبت سے قلمِ شوق ہو جاتا ہے اور اس کی نوائے تم سے مرمے جی اٹھتے ہیں۔

گر شہربانیِ جہانیاں کنی زیبِ مرتاجِ سلیمانی کنی

تا جہاں باشد جہاں آرا شوی	تا جہاں ملک لایبلی شوی
نائبِ حق در جہاں بودن خوش است	بر عناصر حکمران بودن خوش است
نائبِ حق ہمچو جانِ عالم است	ہستی او علیٰ اسمِ اعظم است
از رموز جزو و گلِ آگاہ بود	در جہاں قائم با مرام شد بود
خمیرِ چمن در ساحتِ عالم زند	ایں بساطِ کمنہ را بر ہم زند
پختہ سازد فطرتِ ہر خام را	از حرم بیرون کند اصنام را
مشیب را آموزد آہنگِ شباب	می دہد ہر چیز را رنگِ شباب
نوعِ انساں را بشیر و ہم نذیر	ہم پیای، ہم سپہ گر، ہم امیر

وجدان

اللہ نے جسم کو دو آنکھیں دی ہیں اور روح کو ایک جس کا نام وجدان ہے۔ بتاروں کی بکھری ہوئی محفل، کساردن کی بلند و پست چوٹیوں اور کائنات کے منتشر اجزا میں اگر کوئی رشتہ وحدت نظر آتا ہے تو اسی آنکھ سے۔ یہی وہ آلہ بصارت ہے جن کی زد میں لامکان بھی ہے اور صاحبِ لامکان بھی۔ اسی سے وہ محضی ماتہ نظر آتا ہے جو پھولوں میں رنگے بو بھرتا، زمین کا سینہ چیرتا اور بے کیف و رنگ شاخوں کے ساتھ رنگتاروں کے تھمے لٹکتا ہے۔ خودی اسی آنکھ سے ضائع وجود کو دیکھتی اور جزو و گل کا احاطہ کرتی ہے۔ اسی کو اقبال کہیں

دلِ بینا کا نام دیتا ہے

دلِ بینا تو کر خدا سے طلب
آنکھ کا نور، دل کا نور نہیں

اور کہیں نگاہِ شوق کا ہے

کچھ اور ہی نظر آتا ہے کار و بارِ جہاں
نگاہِ شوق اگر ہو شریکِ مینائی

اسی نگاہ میں ہے قاہری و جباری اسی نگاہ میں ہے دلیری و رعنائی

نگاہ مشرق میسر نہیں اگر تجھ کو

ترا وجود ہے قلب و نظر کی روانی

اقبال نے اپنے خطبات میں وہ بیان پرکائی کچھ کہا ہے۔ چند اقتباسات کا خلاصہ حاضر

ہے :

”ایمان محض ایک جذبہ نہیں، بلکہ اسی میں ایک خاص قسم کی عقل بھی پائی جاتی ہے جو ایک زندہ و پائیدار عنصر ہے۔ اسی عقل خصوصی کی بدولت بعض مہاجر پرندے ہزار بائیل کی مسافت طے کرتے اور منزل کو جا لیتے ہیں۔ اسی کی مدد سے نخل شہد تیار کرتی ہے۔ اسلام اور یورپ دونوں پر ایسے دور گزرنے ہیں جب عقل ہی کو سب کچھ سمجھا جاتا تھا اور ماورائے خفایا کے سمجھنے میں بھی اس سے مدد لی جاتی تھی۔ اسلام میں عقلیت کے خلاف پہلی جنگ غزالی نے کی، اور جرمنی میں کانت نے۔ دونوں میں ایک فرق تھا۔ کانت تو اتنا ہی کہہ کر رک گیا کہ خدا کو عقل سے ثابت نہیں کیا جاسکتا، مگر غزالی نے کہا کہ خدا کو وہ جان کی آنکھ سے دیکھا جاسکتا ہے، اور اس طرح اُس نے ایمان کے نیچے ایک نئی اساس تلاش کر لی۔“

حضرت پیچھے اس حقیقت کا انکشاف کیا تھا کہ روحانی دنیا اس خارجی دنیا سے الگ مستقل وجود رکھتی ہے، اسلام نے اس کی تائید کی اور ساتھ ہی کہا کہ یہ دنیا میں ایک دوسرے سے بے تعلق نہیں بلکہ انفس و اُفاق ایک

نہ یہ آقباس نہ تو اصل الفاظ کا ترجمہ ہے نہ مسلسل، بلکہ مختلف خطبات سے چند نکات لے کر بیان اہیں مربوط کر دیا گیا ہے۔ جین گجے کہ الفاظ میرے ہیں اور خیالات اقبال کے۔ (برق)

ہی حقیقت کے دو پہلو ہیں۔ ہر ظاہر کا ایک باطن ہوتا ہے اور ہر باطن کا ایک ظاہر۔ آفاق ظاہر ہے اور انفس باطن۔ صرف ایک ہی ایسی ہے جو ظاہر بھی ہے اور باطن بھی، اور وہ ہے اللہ۔ صرف مادہ سے وابستگی انسان کو مادی بنا دیتی ہے، اور مادہ سے بے تعلق رہبانیت کی طرف لے جاتی ہے، اور یہ دونوں صورتیں حیات کے لیے ستم قاتل ہیں۔ قرآن کی رُوسے یہ کائنات کوئی بے مقصد تماشا نہیں، بلکہ اس کے مظاہر (شب و روز، برقی و باران وغیرہ) آیات الہی ہیں جن کے مطالعہ سے روح بیدار، دل زندہ اور آنکھیں روشن ہوتی ہیں۔ یہی عرفان گریہ نیم شبی کے ساتھ مل کر وجدان میں تبدیلی ہو جاتا ہے۔

انسان کو اللہ نے یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ آفاق کی تسخیر کرے، اور حاصل شدہ توانائی کو انسانوں کی خدمت اور خودی کی تکمیل پر صرف کرے۔ زندگی کی ابتدا تو ہے لیکن انتہا کوئی نہیں، بشرطیکہ خودی کو انفس و آفاق کی قوت سے محکم کر دیا جائے۔

قرآن انسان کو شہود سے غیب کی طرف لے جاتا ہے اور پھر غیر مرئی سے مرئی کی طرف بلاتا ہے۔ تمام قرآن مطالعہ کائنات کی ترغیب سے لبریز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام اور سائنس میں کبھی تضاد نہیں ہو سکتا۔ اسلام محسوسات کو نہ فریب نظر سمجھتا ہے اور نہ ذلیل و حقیر۔ ان دونوں جہانوں کو رشتہ وحدت میں پرونا اور ایک ہی حقیقت کے دو پہلو قرار دینا اسلام کا عظیم کارنامہ ہے۔

وجدان، فرع انسانی کا ایک وسیع تجربہ ہے۔ آدم سے لے کر اب تک لاتعداد افراد کو یہ تجربہ ہر چکا ہے۔ یہ دوگ برے راستہ باز اور غلط تھے، ان کے تجربہ و

مشاہدہ کو بے دلیل رد کر دینا صحیح نہیں۔ ظاہر کی آنکھ مسومات کو دیکھتی ہے اور باطن کی آنکھ خدا کو، لیکن ہم اس تجربے کو نہ بیان کر سکتے ہیں اور نہ کھجاسکتے ہیں۔

قرآن کے ٹال میل دنہار، ابر و باد، الوان و السنہ وغیرہ آیاتِ الہیہ ہیں، جن پر غور کرنا عبادت ہے۔ اس سے حیرت و تحسین کے جذبات بیدار ہوتے ہیں۔ دل حمدِ صانع کے ترانے گانے لگتا ہے۔ صانع کا تصور دل و دماغ پر چھا جاتا ہے اور اتنا راسخ ہو جاتا ہے کہ بالآخر روح کی ایک صفت بن جاتا ہے۔

پیر و مذہب تین منازل سے گزرتا ہے۔ شروع میں بے چین و چرا ایک ضابطہ عمل کو قبول کرتا ہے۔ کچھ عرصے کے بعد اس کے احکام پر چکیا نہ نظر ڈالنے لگتا ہے اور بالآخر کائنات کی حقیقتِ کبریٰ سے ہم آہنگ ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ منازل شریعت، حکمت اور تصوف کہلاتی ہیں۔ تصوف میں چشم دل اسی طرح دیکھتی ہے جیسے یہ دیدہ ظاہر

ہمارے روگ کا علاج نہ اشتراکیت میں ہے نہ وطنیت میں اور نہ قدیم تصوف میں۔ ہماری نجات عمیق روحانی عرفان میں ہے۔ علوم جدیدہ نے جو ذمہ داریاں انسان پر ڈال دی ہیں، ان سے وہ اسی عرفان کی بدولت عہدہ برآ ہو سکتا ہے۔ عہدہ حاضر کی کش مکش سے نجات کی صورت صرف یہی ہے کہ انسان اپنی خودی میں ڈوب کر اپنی ماہریت اپنے مبدأ اور مقصد کو پائے۔

روحانی وجدان کا مقصد جذبات کو کچلنا نہیں، بلکہ ضعفِ خودی کو مٹانا، اور اس کی بقا کا سامان کرنا ہے۔ یہ بقا حقیقتِ مطلقہ سے رابطہ پیدا کرنے کے بعد ہی حاصل ہو سکتی ہے۔ شیخ سرمدی فرماتے ہیں کہ باطن کے سفر میں

بہت سے مقامات آتے ہیں۔ اول روح، دوم سرخفی، جہاں نئے قسم کے تجربات و مشاہدات سے واسطہ پڑتا ہے۔ ذرا آگے صفاتِ الہیہ کا جلوہ ہے اور آخر میں جلوہٴ خداوندی۔

یہ تھے اقبال کے تصورات ظاہر و باطن، روحانی عرفان اور وجدان کے متعلق۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ ایک ولی بول رہا ہے جو معرفت کے تمام منازل طے کر چکا ہو۔ اس میں کلام نہیں کہ اقبال ایک صوفی تھا لیکن اس کے انگریزی لباس اور عبادتِ ریش سے بے نیازی نے اس کے متعلق مختلف تصورات پیدا کر دیے تھے۔

کوئی کہتا ہے کہ اقبال ہے صوفی مشرب
کوئی کہتا ہے کہ شیدائے حسیناں ہوں میں
زاہد تنگ نظر نے مجھے کافر جانا
اور کافر یہ سمجھتا ہے مسلمان ہوں میں

اقبال کے تصوف اور قدیم تصوف میں ایک بنیادی فرق ہے۔ ایک آدھ استثنائاً کے سوا ہمارے تمام صوفیا عالمِ خارجی سے گریز کا درس دیتے رہے لیکن اقبالِ خارج و باطن کو ایک ہی حقیقت کے دو پہلو سمجھتا ہے۔ دونوں کو مآخذِ قوت قرار دیتا ہے اور نفس یا خودی کے بقا و استحکام کے لیے دونوں کو ضروری سمجھتا ہے، یہی وہ قوت ہے جس کے حصول کے بعد وجود میں شور و ستغیر اور کائنات میں ہلنگائی پیدا ہو جاتی ہے اور اگر یہ نہ ہو تو چار سو چھوڑ سکوت طاری ہو جاتا ہے۔

یا وسعتِ افلاک میں تکبیرِ مسلسل
یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات
وہ مذہبِ مردانِ خود آگاہ و خدا مست
یہ مذہبِ مکلا و نباتات و جمادات

اقبال کا یہ خیال حقیقتیں تک پہنچا ہوا تھا کہ یہ عالم درہم و برہم ہو رہا ہے ، اور اس کی خاکستر سے ایک ایسی دنیا پیدا ہو رہی ہے جس کا دھندلا سا خاکہ آئن سٹائن اور برگساں کے ہاں ملتا ہے۔ اس قسم کا ایک ہمہ گیر اضطراب مشرق میں بھی عیاں ہے :

” لیکن اقوام مشرق کو یہ محسوس کر لینا چاہیے کہ زندگی اپنے حوالی میں کسی قسم کا انقلاب پیدا نہیں کر سکتی ، جب تک کہ اس کی اندرونی گہرائیوں میں انقلاب نہ ہو “

(اقبال - دیباچہ پیام مشرق ص ۵)

زخاکِ خویش طلب آتش کی پیدائش	تجلی و گرے در نورِ تماشائیت
بہ ملکِ جم نہ ہم مصرعِ نظری را	” کہے کہ کشتہ ز شدا قبیلہ مانیت
تورہ شناس نہ در مقامِ بے خبری	چہ نغمہ ایست کہ در ربطِ سلیمہ انیت
نظرِ خویش چنان بستہ ام کہ جلوہ دوست	جہاں گرفت و مرا فرصتِ تماشائیت
ز قیدِ دُشید نہنگانِ حکایتے اور	ملکو کہ زودقیا مارِ شناس دریا نیست
مُردِ بہت اُس رہروم کہ پانہ گذشت	بہ جاوہ کہ دروکرہ و دشت دریا نیست

برہنہ حرفِ نگفتن کمال گو یا نیست

حدیثِ خلوتیاں جز بہ رمز و ایما نیست (پیام مشرق)

عقل و عشق

اقبال نے جانجا عقل کو بُری طرح لتاڑا ہے۔ کہیں اسے حیلہ جو کہیں بُت خانہ
تصوّرات کہیں بولہب اور کہیں آتشِ فرود کہا ہے ۔
خرو آتشِ فروزد دل بسوزد
ہمیں تفسیرِ فرود و خلیل امت

اور ساتھ ہی بار بار ترغیب دی ہے کہ عقل کے پیچھے مت چلو۔ یہ وہ دوسرا منزل سے
نا آشنا ہے۔

نشانِ راہ ز عقلِ ہزارِ حیلہ میسر
بیا کہ عشق کما لے ز یک فنی دارد
اس کی پرواز سرحدِ محسوسات تک ہے اور حدودِ لامکاں میں یہ پو نہیں مار سکتی ہے
عقل کو آستان سے دور نہیں
اس کی تقدیر میں حضور نہیں
یہ ایک 'جوئے تنگ' مایہ ہے، جس میں موتیوں کی تلاش بے سود ہے۔
یگذا از عقل و بیا دین بہ موجِ بیمِ عشق
کہ درانِ جوئے تنگ مایہ گھر پیدا نیست

یا
دہِ عاقلی رہا کُن کہ بہ اُد تو اں رسیدن
بہ دلِ نیاز مندے بہ نگاہِ پاک بازے
یہ غلامِ تخمین و ظن ہے، جھگڑالو اور باتونی ہے۔ زائیدہٗ منطق اور بنتِ لکنا
ہے۔

علم نے مجھ سے کہا عشق ہے دیوانہ پن
عشق نے مجھ سے کہا علم ہے تخمین و ظن
بندہٗ تخمین و ظن ! کرمِ کتابی نہ بن
عشق سراپا حضور، علم سراپا حجاب
سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر عقل اتنی ہی حقیر و کم مایہ چیز حق تعالیٰ نے بار بار
اس سے کام لینے کی کیوں تاکید کی، اور علم و عقل کی بنا پر آدم کو کیوں مسجودِ ملائک بنایا؟

بات یہ ہے کہ عقل کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ جو مادیات میں الجھی ہوئی، عالم ماورائے قطعاً بے خبر، وارداتِ دل سے نا آشنا اور لذاتِ جسمانی کو منہمکائے تنگ و دو سمجھتی ہو۔

ماقدہ ہی مکار، حیلہ جو، بزدل اور جھگڑاؤ ہو۔ دوسری وہ جو ضمیر کا نشت میں غوطہ زن، دل کی معاون اور عشق کی ہمراہ ہو۔ پہلی عقل بُرائی ہے اور دوسری نورانی عقل بُرائی کی انتہا حیرت ہے اور عقلِ نورانی سوز و مستی، نیاز و گداز اور ایمان و یقین کی امین ہے

اک دانشِ نورانی، اک دانشِ بُرائی

ہے دانشِ بُرائی، حیرت کی فراوانی

عقلِ نورانی اور وجدان ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں۔ ایک کا تعلق مظاہرات سے ہے، اور دوسری کا قلبی وادوات سے۔ ایک پابندِ زمان و مکان ہے اور دوسری ان قیود سے آزاد۔ برگسان کا خیال یہ ہے کہ وجدان ایک بلند تر عقل کا نام ہے جو ضمیرِ وجود میں اتر جاتی ہے۔

اے خورشیدِ ان عقل کہ پہنائے دو عالم با اوست

نورِ افروخته و سوزِ دلِ اکوم با اوست

آج مغرب کے پاس نہ عقلِ نورانی ہے، نہ وجدان اور نہ عشق۔ نتیجتاً ان کا بُرائی علم، جس کے کند میں ہماری کائنات گرفتار ہے، نوعِ انسانی کے لیے ایک مصیبت بنا ہوا ہے۔

من دروں شیشہ ہائے عصر حاضر ویرہ ام!

اں چنان زہرے کہ از زئے مار بار پر پیچ و تاب

انقلاب اسے انقلاب

طوِ مغرب پر علم کے جلوے تو بے شک رقصاں ہیں لیکن دہاں کوئی کلیم نظر نہیں آتا اور نہ دہاں کے شعلوں میں کوئی خلیل دکھائی دیتا ہے۔ شامِ اہِ عشق پر سب سے زیادہ خوفناک رہزن وہ عقل ہے جو ہمراہِ دل نہ ہو۔

جلوہ ادبے کلیم و شعلہ او بے خلیل
عقل بے پروا متاعِ عشق را غارت گراست

ۛ

عقل خود ہیں دگر و عقلِ جہاں ہیں دگر است

بالِ بلبِل دگر و بازوئے شاہیں دگر است

عقل مقامِ فکر ہے۔ بہاری کشادہ کارِ فکر میں نہیں بلکہ ذکر میں ہے جو کہ شمعِ عشق ہے۔
علم مقامِ خبر ہے، اور عشق مقامِ نظر۔ رازی حکمتِ قرآن کا درس تو دے سکتا ہے، لیکن
رومی و عطار کی نظر عطا نہیں کر سکتا ۛ

مقامِ فکر، کمالاتِ رومی و عطار مقامِ فکر، مقاماتِ بوجلی سینا

مقامِ فکر ہے، پیاوش زماں و مکاں مقامِ فکر ہے سبحان ربی الاعلیٰ

ۛ

ز رازی حکمتِ قرآنِ بیاموز چرخِ از چراغ او بر افروز

وے ایں نکتہ را از من فرو گیر کہ نتواں ز سیتن بے مستی و سوز

جب عقلِ عشق سے کچھ جلوے ستعار لے لیتی ہے تو پھر اس کے نور سے حیات کے
درو دیوار جگمگا اٹھتے ہیں۔ حیرتِ فارابی کی سرحدیں سوزِ رومی سے مل جاتی ہیں اور ضمیرِ رُوح
میں ایک آسانی چینی مچنے لگتا ہے ۛ

عقلے کہ جہاں سوز و یک جلوہ دے باکش از عشقِ بیامرز و امینِ جہاں تاباں

عشق است کہ در جانت کہ کیفیتِ تگززد از تاب و تبِ رومی تا حیرتِ فارابی

این حرفِ نشاطِ ادر می گویم و می رقصم

از عشقِ دلِ اساید با این ہمہ بے تاباں

اقبال اور دولت عشق

اقبال شہر میں یورپ سے واپس آئے۔ وہاں آپ نے ڈاکٹر ٹ کے لیے "ایرانیوں کے مابعد الطبعی تصورات" پر مقالہ لکھا تھا۔ ظاہر ہے کہ اس سلسلے میں آپ نے خیام، ابوسعید، ابوالخیر، باباطاہ، انصاری، رازی، سینا، نظامی، جامی، سعدی، حافظ، عراقی، سنائی، رومی سب کا مطالعہ کیا ہوگا۔ فطرت تھی صالح، طبیعت تھی حساس، مزاج تھی خلوت پسند، گھر کے منہ بھی ماحول اور مولانا میر حسن جیسے اساتذہ کی تربیت کا گہرا اثر، نتیجہ یہ ہوا کہ اقبال ڈاکٹری اور بیرسٹری لینے گئے تھے اور ایک اچھے خالص صوفی بن کر واپس آئے، جوانی کے دن ہوں اور لندن کی دومان فضا میں، تو گریہ نیم شبی کا خیال ہی کہاں پیدا ہوتا ہے لیکن ابھی دنوں سر عبدالقادر کو ایک خط میں لکھا

نہ چھوٹے مجھ سے لندن میں بھی آدابِ بحر خیزی

فارسی شعر میں رومی وہ واحد و براہِ داں ہے جس کا قصوف محض خانقاہیت نہیں پاشکستہ، توکل نہیں، بے جان قناعت نہیں، حیات سے فرار نہیں بلکہ دین و دنیا، روح و تن اور جلال و جمال کا حسین امتزاج ہے۔ اقبال کو یہ تنومند فلسفہ پسند آیا اور رومی کا دامن تمام لیا ہے

نہ چشم مست رومی وام کروم

مہزورے از معشاق کیریائی

حکیم سنائی نے بھی بیروت اسی ماخذ سے حاصل کی تھی ہے

نصیب ز آتش دارم کہ اول

سنائی از دل رومی بر آئینت

فلسفہ رومی سے اقبال پر اسرار حیات کھلنے لگے اور اسے یقین ہو گیا کہ محسوسات سے لگے

بھی ایک جہان آباد ہے جس کے جلوے ہوش رہا بہاریں جنوں خیز اور فضا میں بے کراں ہیں۔
لیکن وہاں تک علم کی نظر نہیں پہنچ سکتی۔ یہ صرف عشق ہی ہے جس کی نگاہ تیز ”دل وجود“
کو چیر سکتی ہے ے

صحبتِ پیرِ روم سے مجھ پر ہوا یہ رازِ فاش
لاکھ حکیم سر بہ جیب، ایک حکیم سر بہ کف
پیامِ رومی سے سرشار ہونے کے بعد اقبال نے دنیا کو آواز دی کہ آؤ اور مینکے
رومی سے ایک آدھ سا غرلو، کہ اس کے بغیر تمہاری زندگی نامکمل اور خودی نامستور ہے
گی ے

بیا کہ من ز خیمِ پیسِ روم آوروم
مے سخن کہ جہاں تر ز بادہٴ غیبی است
ے

گستہ تار ہے تیری خودی کا ساز اب تک
کہ تو ہے نغمہٴ رومی سے بے نیاز اب تک

اقبال مطرب سے یہ نہیں کہتا کہ درباری یا بھیرویں کا خیال سناؤ، یا داغ و امیر کی
غزل گاؤ، بلکہ کلامِ رومی کی فرمائش کرتا ہے تاکہ روحِ آسمانی کیفیات میں ڈوب جائے
اور سینے میں وہی شعلہ جھڑک اٹھے جس نے کبھی بیظام و تبریز کو روشن کیا تھا ے
اے نغمہ سرا بیتے از مرشدِ روم آوروم
تا غوطہ زندِ جانم در آتشِ تبریز سے

”اسرار و رموز“ لکھنے سے پہلے اقبال نے ایک خواب دیکھا تھا جس کی تفصیل ”اسرار“
میں یوں درج کرتے ہیں ے

شب دل من مائل فریاد بود / خامشی از یارب ام آباد بود
 شکوہ آشوب غم دوران بدم / از تنی پیمانی نالان بدم
 این قدر نگارہ ام بے تاب شد / بال و پر شکست د آخر خواب شد
 رونے خود نمود پیر حق سرشت / آن کہ اندر پہلوی قرآن نوشت
 گفت اے دیوانہ ارباب عشق / جرعه گیر از شراب ناب عشق
 بر جگر ہنگامہ محشر بزن / شیشہ بر سر دیدہ برنشت بزن
 آتش استی بزم عالم بر فروز / دگیاں را ہم ز سوز خود بسوز
 نالہ را انداز نو ایجاد کن / بزم را از ما و ہو آباد کن
 اس خواب کا اثر یہ ہوا کہ :

زین سخن آتش بہ پیرا ہن شدم / من نے ہنگامہ آبستن شدم
 چون نوا از تار خود برخاستم / جفتے از بہر گوش آراستم
 برگزتم پردہ ز اسرار خودی / دانمودم ستر اعجاز خودی
 بود نقش ہستیم انگارہ / ناقبولے ، ناکسے ، ناکارہ
 عشق سولای زود مرا آدم شدم / عالم کیف و کم عالم شدم
 از دردن کارگاہ ممکنات / بر کشیدم ستر تقویم حیات

خامہ ام از ہمت منکم بلند

رازا میں نہ پردہ در صحرا مگنند

تصریحات بالا کے مطابق اقبال نے راز خودی سے پردہ اٹھایا ، تقویم حیات کا سبق سیکھا ، اور دنیا نے دل میں ہنگاموں کا ایک جہان آباد کر لیا۔

کیسے ؟ اس کے لیے کون سا طریقہ استعمال کیا ؟

اقبال ہی سے سنیے :

چو خود را در کنارِ خود کشیدم بہ نذر تو مقامِ غریب دیدم
 دریں دیر از نوائے صبح گاہی
 جہانِ عشق و مستیِ افسردیم
 ے

نوا ز نیم و بہ بزمِ بہار می سوزیم
 شرر بہ مشقت پر ما ز نالہٗ سحر است
 متاعِ عشق ہزار کم بہاسی، دنیا اس کی کیفیات، واردات و حادثات سے نا آشنا
 سہی، لیکن اقبال اس کی مستیوں کے مقابلے میں کلاہِ خسروی اور وہیم جہان بانی کو کوئی وقعت
 نہیں دیتا ے

گرچہ متاعِ عشق را عقل بہائے کم ہند
 من ندیم بہ تختِ جم آہِ جگہ گزارا
 ایک زمانہ تھا کہ اقبال چشمِ گرہاں، نگاہِ تیز، صدقِ سنائی اور فقرِ صدیق کے لیے
 دعائیں مانگا کرتا تھا ے

گلستانے ز خاکِ من بر انگیزند
 نغمِ چشمِ بخونِ لالہ آمیزند
 اگر شایاں نیم تیغِ علیؑ را
 نگاہِ وہ چو شمشیرِ علیؑ تیز
 ے

ازاں فقرے کہ با صدیقِ وادی بشورے آدر این افسودہ جاں را
 ے
 عطا کن شورِ رومی، سوزِ خسرو عطا کن صدق و اخلاصِ سنائی

اور پھر یہ دور آیا کہ رومی کی طرح اقبال بھی پیر مینانہ بن گیا اور اپنے خم سے جام
بھر بھر کر دوسروں کو پلانے لگا ہے

بیا بہ مجلس اقبال و یک دوساغزکش

اگرچہ سر نتراشد قلندری و اند

دنیا کو اُس جہانِ نازہ کی خبر دی، جو اس کے ضمیر میں بیدار ہو چکا تھا ہے

جہانے کو نہ تھم لا الہ است

بیا بہ نگر با غوشش ضمیرم

اُس نور کا پتہ دیا جس سے اس کی چشمِ خرویدیں خدا ہیں بن گئی تھی ہے

اگرچہ زادہ ہندام، فروغِ چشم من است

ز خاکِ پاکِ بخارا و کابل و تبریز!

اس راز سے پردہ اٹھایا کہ تسخیرِ عالم شمشیرِ خارا شکاف سے بھی ہو سکتی ہے، اور نوائے

دل گداز سے بھی ہے

بہ ملازمانِ سلطانِ خبرے و ہم نہ رازے

کہ جہاں تو ان گزشتن بہ نوائے دل گدازے

ۛ

نہیں فقر و سلطنت میں کوئی امتیاز ایسا

یہ سپہ کی تیغ بازی وہ نگاہ کی تیغ بازی

ۛ

اور اللہ سے رو رو کر دعائیں کہیں کہ اے مہ و انجم کے خالق! میرے پاس ایک

ہی متاع ہے، یعنی میرے نالوں کا نیا ز اور میرے دل کا گداز، اے میری قوم

میں لٹا دے ہے

ترے آسمانوں کے تاروں کی خیر
 زمینوں کے شب زندہ داروں کی خیر
 جوانوں کو سوزِ جگر بخش دے
 مرا عشق، میری نظر بخش دے
 مرے دیدہ تر کی بے خوابیاں
 مرے دل کی پوشیدہ بے تابیاں
 مرے نالہ نیم شب کا نیاز
 مری خلوت و انجمن کا نیاز
 اُمنگیں مری، آرزوئیں مری
 اُمیدیں مری، جستجوئیں مری
 یہی کچھ ہے ساقی متاعِ فقیہ
 اسی سے فقیری میں ہوں میں امیر
 مرے تافلے میں لٹا دے اسے
 لٹا دے ٹھکانے لگا دے اسے

ماحصل

انبال کے فلسفہ خودی کا ماحصل یہ ہے کہ علم کی قوت سے فطرت کو مستحضر کرو بخود ہی کی
 طاقت سے جو ضمیر وجود میں نہاں ہے اور نالہ ہائے نیم شبی سے عیاں ہو سکتی ہے کائنات
 کی غفی طاقتوں پر کند ڈالو، جلال کو جمال سے، سلطنت کو فقر سے آشنا کرو، عقل کو دل کا
 ہم سفر بناؤ، اللہ سے جو عظیم توانائی کا مصدر و ماخذ ہے رابطہ پیدا کرو اور یہ بھی کچھ
 امور میں ممکن ہے کہ ہوا و ہوائیں کے تمام بت توڑ دیں، اور ظاہر و باطن میں صرف

اللہ ہی اللہ نظر آئے ہے

خودی کا سر نہاں لا اِلهَ اِلَّا اللہ

خودی ہے تیغ ، فساں لا اِلهَ اِلَّا اللہ

یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے

صنم کدہ ہے جہاں لا اِلهَ اِلَّا اللہ

یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند

مبتان دہم و گمان لا اِلهَ اِلَّا اللہ

یہ نعمہ فصلِ گل و لالہ کا نہیں پابند

بہار ہو کہ خزاں لا اِلهَ اِلَّا اللہ

باب

میرے مطبوعہ مضامین

کچھ عرصہ ہوا دل، اشیر اور رُوح و نیرو پر میرے چند مضامین مختلف رسائل میں شائع ہوئے تھے، ان میں کچھ نئے رسائل بھی زیر بحث آئے تھے اس لیے انہیں اس کتاب میں شامل کیا جا رہا ہے :

لیل و نہار

(لیل و نہار ۳۔ جلال سنہ ۱۹۲۶ء)

آرتھر فنڈلے کا قول ہے :

The real universe is the etheric, and physical matter is but an intrusion in what we call space, where the real universe exists.

(On the Edge of Etheric, p. 15)

ترجمہ : اصل کائنات اشیری ہے اور خلا میں جہاں حقیقی کائنات آباد ہے ، مادہ ایک اجنبی مائع معلوم ہوتا ہے ۔

اس حکیم نے کتنی عجیب بات کہہ دی کہ حقیقی کائنات نظر نہیں آتی اور جو کچھ نظر آ رہا ہے یعنی مادہ ، اس کی حقیقت ”دخل و محولات“ سے زیادہ نہیں ۔

کبھی آپ نے غور فرمایا کہ دیوار کے کئی سون ورنی اور ڈریڈھ سوٹ اور نیچے درخت کو کس قوت نے ہوا میں تمام رکھا ہے ؟ وہ کون سی چیز ہے جس کے بل پر وہ کشش ثقل

اور طوفانوں کا مقابلہ کر رہا ہے اور گرتا نہیں !

جواب ہے : " حیات "

حیات ، مادہ سے ہزار گنا زیادہ طاقت ور ہے۔ اسی سے انسان دوڑتا ، اُچھلتا ، اور کودتا ہے ، جب یہ ختم ہو جاتی ہے تو انسان اور وحشت دونوں مُنہ کے بل گر پڑتے ہیں۔
وادی کائنات میں ہم زندگی ہر سو رواں ہے۔ کہیں پرسکون اور کہیں مضطرب ، بیچ میں زندگی ساکن ہے لیکن جب اسے زمین میں دبا دیا جاتا ہے تو زندگی ظہور کے لیے بے تاب ہو جاتی ہے۔ پٹرول ایک بے ضرر مایہ ہے لیکن جب اسے آگ دکھا دی جاتی ہے تو منوں بھاری طیارے کو اٹھا کر فضا میں اڑ جاتا ہے۔

طیارہ ، بیج ، موٹر ، انسان ، حیوان ، پرندے تو نظر آتے ہیں لیکن حیات نظر نہیں آتی ، اور نہ آج تک معلوم ہو سکا کہ یہ کہاں سے آتی ہے۔ ماہرینِ روح کی تازہ تحقیقات اور بابِ نظر کے تجربات سے معلوم ہوتا ہے کہ زندگی کے دھارے اشیر سے پھوٹتے ہیں یا یوں کہیے ، کہ زندگی کے بادل اشیر میں چھائے ہوئے ہیں ، جب وہ برستے ہیں تو کوئی قطرہ پھول کی صورت اختیار کر لیتا ہے اور کوئی پھل پرندے اور انسان کی :

إِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا
نُنْزِلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ -

ترجمہ : " تمام اشیا کے خزان ہمارے پاس ہیں اور ہم ہر شے کو ایک معین مقدار میں نازل کرتے ہیں۔ "

رُجُوع

عربی زبان میں لفظ " رُجُوع " کے معنی بازگشت یا لوٹ جانا ہے۔ اگر ایک آدمی کسی مقام سے اُٹے اور پھر وہیں واپس چلا جائے تو عرب کہیں گے هُو رَجَعَ إِلَى مَقَامِهِ

کہ فلاں آدمی اپنے مقام کی طرف رجوع کر گیا یعنی لوٹ گیا ہے، جب کسی آدمی کی وفات ہو جاتی ہے تو ہماری زبان سے بے ساختہ یہ آیت نکلتی ہے :

إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

ترجمہ : ”ہم اللہ ہی کی ملکیت ہیں اور اُسی کی طرف لوٹ (رجوع کر) جائیں گے۔“

انسان دو قسم کے ہیں۔ ایک وہ جنہوں نے سیدہ کاری سے روح میں نہر بھر لیا اور جہان بھر کا اضطراب خرید لیا۔ دوسرے وہ جنہوں نے حین و بلند اعمال سے روح میں سکون و مسرت کی دنیا بسالی۔ جب موخر الذکر لوگ اس دنیا سے رخصت ہوں گے تو اللہ کی طرف سے آواز آئے گی :

يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ
رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي
جَنَّتِي۔ (الفجر ۲۷-۳۰)

ترجمہ : ”اے مطمئن روح ! اب تو ہمارے ہاں لوٹ آ، ہم تم سے خوش ہیں اور خود ہم سے، ہمارے پیارے بندوں میں شامل اور جنت میں داخل ہو جا۔“

ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ روح اللہ کی طرف سے آتی ہے، کچھ مدت تک جسم میں رہتی ہے، اگر یہاں بدکاری سے آلودہ نہ ہو جائے تو اپنے وطن میں لوٹ جاتی ہے، ورنہ اشیر کے آتشیں طبقوں میں صدیوں بھٹکتی رہتی ہے۔

نوے فیصد مخفی

زمین کی تمام تر رونق انسان سے ہے، اور انسانیت انسان کی عقل سے۔

سوال یہ ہے کہ عقل کہاں سے آئی ؟

کیا پہاڑوں سے نکلی ؟

پانی سے پیدا ہوتی یا فضا سے برسی ؟

اس کا جواب صرف ایک ہے کہ جہاں مخفی یعنی اثیر سے آتی۔ انسان کے دیگر جذبات غم و مسرت بھی اسی دنیا سے آئے ہیں۔ پھولوں میں ایک مخفی ہاتھ رنگ دبو بھرا ہوا ہے۔ کوئی ایسی بھی لازماً موجود ہے جس میں دیوار کے سیکڑوں فٹ طویل شہتیر ڈھل رہے ہیں۔ ایسے بے شمار سانچے حتماً موجود ہیں جن سے ام، اڑو اور سیب نکلی رہے ہیں۔ ام کا رنگ، ذائقہ، خوشبو، لذت سب کی سب آسمانی چیزیں ہیں۔ زمین میں یہ کہیں موجود نہیں۔ نہ ام کے درخت میں نہ شاخوں میں، نہ پتوں میں، نہ پانی میں، نہ کھاد میں، نہ دھوپ میں نہ ہوا میں۔ اسی طرح علوم و فنون پہ غور فرمائیے، الفاظ تو بے شک مادی ہیں لیکن معانی کہیں نظر نہیں آتے۔ پھر یہ راز بھی آج تک نہ کھل سکا کہ چند کتابیں پڑھنے کے بعد بصیرت میں جلا کہاں سے آجاتی ہے؟ آدمی عقلمند کیسے بن جاتا ہے؟ جب کوئی آدمی سائیکل چلانا سیکھنے لگتا ہے تو بار بار کیوں گرتا ہے؟ کیا اسے سائیکل گراتی ہے؟ زمین دھکے مارتی ہے؟ اور کچھ عرصے کے بعد اس کا توازن کیسے درست ہو جاتا ہے؟ اسے کون سہارا دیتا ہے؟ ارادہ کیا چیز ہے؟ تجویز کہاں سے آتی ہے؟ نئی خواہش کیسے پیدا ہوتی ہے؟ اگر ایک درخت پر صرف ایک مخفی کارکن مقرر ہو تو ان کارکنوں کا حساب لگائیے، اگر ہر پھول میں صرف ایک ہاتھ رنگ دبو بھرا ہو، تو ان ہاتھوں کو گنئیے، مگر آپ کو یقین ہو جائے گا کہ اس کائنات کے تو بے فیصد پہلو ہمارے آنکھوں سے اوجھل ہیں اور جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ بے شکل دس فیصد ہے۔

اتفاقات و حوادث

جب صدمتِ حال یہ ہے کہ کروڑوں مخفی ہاتھ کائنات میں کار فرما ہیں۔ بادلوں کو دو دروازے کھینچ کر سماری کھیتوں پر برسا رہے ہیں، بیج کو چیر کر پورے پتے اور دانے بنا رہے ہیں، بھلیاں چکا چٹا کر مردہ زمین کی نسی نسی میں زندگی بھر رہے ہیں اور ہر مقام پر اسباب و علل

کاسلسہ فراہم کر رہے ہیں تو پھر اتفاقات کی کوئی حقیقت نہیں رہ جاتی۔ ہم ہر اس واقعہ کو اتفاق یا حسن اتفاق کہہ دیتے ہیں جو ہماری کوشش کا نتیجہ نہ ہو یا جس کے اسباب وترعہ کا ہمیں علم نہ ہو۔ اگر کوئیں کو امریکہ مل جائے، سکندر آب جیواں تک نہ پہنچ سکے، حکیم اللہ انکلی نے جائے اور سیمیری مل جائے، تیمور ریور چرتے چرتے باؤشاہ بن جائے، یعقوب لیث ٹھٹھیا بن چھوڑ کر اورنگ جہاں بانی پر جا بیٹھے، تو ہم ان تمام واقعات کو اتفاقات کہہ دیتے ہیں۔ حالانکہ ان تمام واقعات کے پیچھے ایک مخفی داغ کام کر رہا ہوتا ہے، جو اسباب کی مختلف کڑیاں فراہم کرتا ہے، ان کڑیوں پر ہماری نظر نہیں ہوتی اور جب نتائج دفعۃً سامنے آتے ہیں تو ہم انھیں اتفاقات کہہ کر مطمئن ہو جاتے ہیں۔ میرے نقطہ نگاہ سے یہ گاڑیوں اور بسوں کا آئے دن تصادم، جانفک کا نقصان، آتش زنی وغیرہ کے واقعات اتفاقی حوادث نہیں، بلکہ ایک مخفی پلان کا نتیجہ ہیں۔ وہ رب حکیم کسی کی بگڑی بنانے یا کسی بدکار و ظالم کو کیفر کر دار تک پہنچانے کے لیے اسباب کا ایک مخفی سلسلہ فراہم کرتا ہے جس سے وہی نتائج نکلتے ہیں جو وہ چاہتا ہے۔

داستانِ موسیٰ

اوپر کو تاریخ کا یہ واقعہ معلوم ہو گا کہ فرعون اسرائیل کے ہر نو مولود کو قتل کر دیتا تھا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو ان کی والدہ خوفِ انجام سے سمیت بے تاب ہو گئیں۔ مامت آنکھوں کے سامنے بچے کا قتل کیسے برداشت کر سکتی تھی، چنانچہ اسے خیال آیا کہ اس سے بہتر تو یہ ہے کہ بچے کو دریا میں بہا دیا جائے، چنانچہ ایک صندوق میں ڈال کر دریا کے حوالے کر دیا۔ لہروں نے صندوق کو ساحل کے اُس حصے پر پھینک دیا جہاں اتفاقاً فرعون کی بیوی سیر کو رہی تھی، اُس نے صندوق کو کھولا اور اس میں ایک پیارا سا بچہ دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ جب فرعون نے بچے کو دیکھا تو اس کی طرف کھینچتا ہی چلا گیا اور

اے پالنے کا فیصلہ کر لیا۔ جب دایہ کی ضرورت پیش آئی تو حضرت موسیٰ کی ہمیشہ فرعون کے گھر جا پہنچی، اس سے بھی کسی نے پوچھ لیا۔ اس نے اپنی ماں کا ذکر کر دیا۔ اس طرح ماں بیٹے کی ”اتفاقاً“ ملاقات ہو گئی۔ چونکہ مصر کی فضا بالیدگی روح کے لیے ناموزوں تھی اور موسیٰ کو دہاں سے نکال کر موزوں ماحول میں لے جانا مقصود تھا، لہذا جہانِ مخفی کی مخفی کونسل نے اک نیا منصوبہ تیار کیا۔ ایک روز حضرت موسیٰ علیہ السلام کہیں سے گزر رہے تھے کہ ”اتفاقاً“ دو آدمی لڑتے ہوئے نظر آئے، ایک قبطی (اذ قبیلہ فرعون) تھا اور دوسرا اسرائیلی۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ مغرور قبطی غریب اسرائیلی کو بے رحمی سے پیٹ رہا ہے، ترانہوں نے آگے بڑھ کر قبطی کو ایک ایسا گھونسا رسید کیا کہ وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام خوفِ یادِ اشی سے بھاگ نکلے اور مذہبن میں حضرت شعیب علیہ السلام کے ہاں ”اتفاقاً“ پہنچ گئے۔ وہ اس طرح کہ چلتے چلتے ایک ایسے مقام پہ جا نکلے جہاں لوگ ریوڑوں کو پانی پلا رہے تھے، دہاں دیکھا کہ دو لڑکیاں کافی عرصہ سے اپنی باری کا انتظار کر رہی ہیں اور انھیں دوسرے گڈریے موقع ہی نہیں دیتے۔ موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے اور ان کے ریوڑ کو پانی پلایا۔ اس سلوک سے لڑکیاں بہت متاثر ہوئیں اور کہنے لگیں کہ ہمارے گھر چلیے۔ اس طرح حضرت شعیب علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی ”اتفاقاً“ ملاقات ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام اس مردِ خدا رسیدہ کے ہاں کئی برس رہے۔ تہذیب و تزکیہ کی تمام منازل طے کیں اور بالآخر اس مقام پہ جا پہنچے جس پر انہیں فائز کرنا چاہتا تھا۔

اگر کوئی شعیب آئے میسر

نشان سے کلیبی و دِ قدم ہے (اقبال)

اس داستان کی تمام کڑیاں بظاہر اتفاق و اتفاقات معلوم ہوتی ہیں۔ والدہ موسیٰ کے دماغ میں دریا کا خیال آتا، دریا کا صندوق کو ساحل پہ پھینک دینا، دہاں فرعون

کی بیری کا موجود رہنا، فرعون کا یہ فیصلہ کرنا کہ بچے کو پالا جائے، وہاں اُخت موسیٰ کا پہنچ جانا، قبطی کا ایک گھونے سے مرجانا، موسیٰ علیہ السلام کا بھاگ نکلنا، راہ میں شعیب علیہ السلام کی بچیوں سے ملاقات ہو جانا اور اس طرح شعیب تک اور شعیب سے کلیمی تک پہنچ جانا، یہ سب کچھ ”اتفاق“ نظر آتا ہے، لیکن درحقیقت یہ تمام واقعات اس پلان (منصوبہ) کا حصہ تھے، جو مخفی کونسل نے تیار کیا تھا۔

یہی کہانی اللہ کی زبانی سنئیے :

جب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ فرعون کے ہاں جاؤ تو موسیٰ نے کہا :
 ”اے رب ! مارون کو بھی میرے ساتھ بھیج، کیونکہ وہ بڑا فصیح اللسان ہے، اس سے میری ہمت بڑھے گی اور ہم مل کر تیری حمد و ثناء کے گیت گائیں گے“

جواب ملا :

”ہم تمھاری درخواست منظور کرتے ہیں اور

وَلَقَدْ مَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ ۖ إِذْ
 أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ ۖ أَنْ اقْنِصِي
 فِي التَّابُوتِ فَاتَّقِنِي فِي الْيَمِّ فَلْيُطِقْ
 الْيَمِّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَ
 عَدُوٌّ لَّهُ ۖ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي ۖ
 وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي ۖ إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ
 هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَن يَكْفُلُهُ ۖ فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ
 أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ ۖ وَكَلَّمْتُ
 نَفْسًا فَنَجَّيْنِكَ مِنَ الظُّلُمِ ۖ فَتَنَبَّأْتَ نُشُونًا ۖ
 فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ۖ ثُمَّ

جِئْتُ عَلَى قَدَرٍ يُمُوْسَى ۝ (طہ: ۳۷-۴۰)

ترجمہ : ہم نے یہ تم پر دوسرا احسان کیا ہے۔ پہلا احسان اُس وقت کیا تھا جب تمہاری والدہ کے دماغ میں یہ تجویز ڈالی تھی کہ بچے کو صندوق میں رکھ کر دیا میں بہاؤ، پھر دیا کو حکم دیا کہ صندوق کو ساحل پہ پھینک دو، تاکہ تیرا اور میرا دشمن یعنی فرعون صندوق کو اٹھائے۔ میں نے تمہاری شخصیت میں کشش و محبت پیدا کر دی، تاکہ تمہاری یہ ورثہ ہماری نگرانی میں ہو۔ وہ وقت بھی یاد کرو جب تمہاری بہن فرعون کے گھر جا پہنچی اور کہنے لگی : کیا میں تمہیں ایسی واپس بتاؤں، جو اس بچے کی اچھی طرح دیکھ بھال کر سکے۔ اس طرح ہم نے تم کو تمہاری ماں کے پاس لوٹا دیا، تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور اس کی بے قراری سکون میں بدل جائے۔ تم نے اب اُدی کو مار ڈالا تھا، ہم نے تمہیں پاوانی قتل سے بچا لیا۔ ہم نے تمہیں مختلف ابتلاؤں میں ڈالا، تم مدین میں کئی برس رہے اور ان تمام مراحل کو طے کرنے کے بعد اُس مقام پر آہی گئے جہاں ہم تمہیں لانا چاہتے تھے۔

مخفی کونسل کے اس تمام پلان کا مقصد کیا تھا؟ یہ صدر کونسل سُبْحَانُہ و تَعَالٰیہ کی زبان سے سنئیے :

و نُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضِعُوا
فِي الْأَرْضِ وَنَبْعَلَهُمْ أَتْنَةً وَنَجْعَلَهُمُ
الْوَارِثِينَ ۚ وَنَسْكُنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِي
مَدْعُوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا
كَانُوا يَحْذَرُونَ ۝ (القصص: ۵-۶)

ترجمہ : ”ہمارا ارادہ یہ تھا کہ ہم اُن بنی اسرائیل کو نوازیں جنہیں ضعیف و

ذیل کر دیا گیا تھا۔ انھیں کائنات کا امام اور زمین کا وارث بنائیں۔ انھیں
 قوت و غلبہ عطا کریں، پھر فرعون، ہامان اور ان کے عساکر کو وہ نتائج دکھائیں
 جن سے وہ خائف تھے۔

یہ تھی وہ انتہا جس کی ابتدا حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے۔ آپ کے بعد انھی بنی اسرائیل
 سے، جنھیں آپ نے فرعون کی روح گداز اور انسانیت سوز غلامی سے نجات دلائی تھی، انبیاء
 کا ایک عظیم و جلیل سلسلہ شروع ہوا، جن کی تعلیمات سے انسانیت کی تقدیر و تاریخ بدل گئی۔
 آج جس قدر الہامی صحائف دنیا میں موجود ہیں، خواہ وہ چین و ہند میں ہوں یا ایران و
 عرب میں، ان کا نزول موسیٰ کے بعد ہوا تھا، موسیٰ علیہ السلام سے پہلے نازل شدہ الہام
 کا ایک ورق تک دنیا میں موجود نہیں۔

غور فرمائیے کہ اس عظیم مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کارکنانِ قضا و قدر کو کیا کچھ کرنا
 پڑا، اور داستانِ موسیٰ کن پُر اسرار راہوں سے ہوتی ہوئی انتہا پر پہنچی۔
 مجھے دوبارہ یہ کہنے کی اجازت دیجیے کہ دنیا میں حادثہ یا اتفاق کوئی چیز نہیں۔
 ہر واقعہ پلان کے تحت ظہور میں آتا ہے۔ یہ پلان کبھی انسانی ہوتا ہے اور کبھی خدائی۔
 مؤخر الذکر کو ہم اپنی زبان میں اتفاق یا حادثہ کہہ دیتے ہیں۔

ہمارے اعمال کا اثر پلان پر

جب ہم کائنات پر ایک نظر ڈالتے ہیں تو یہ حقیقت سامنے آ جاتی ہے کہ اللہ کی
 ہر تخلیق، ہر فعل اور ہر اقدام ہمارے فائدے کے لیے ہے۔ یہ بادل ہماری کھیتوں کے لیے
 ہیں، یہ درخت ہماری زمین کو سجانے، ہمارے لیے پھل بہم پہنچانے اور ہمیں صوب
 سے بچانے کے لیے ہیں۔ یہ ہوا، یہ پانی، یہ آگ، یہ روشنی، یہ خزاں، یہ بہار،
 یہ زمیں، یہ آسمان، یہ چاند، یہ سورج سب کے سب ہماری خدمت پہ لگے ہوئے ہیں۔

ہماری جسمانی ضروریات کے ساتھ ساتھ اس نے ہمارے روحانی تقاضوں کی تسکین کا بھی انتظام کیا ہوا ہے۔ اس نے سینکڑوں کتابیں تیار کیں، لاکھوں انبیاء بھیجے اور علماء و اولیاء کا ایک "تانتا" باندھ دیا۔ جب اللہ کی ہر تخلیق ہمارے فائدے کے لیے ہے اور اسی بنا پر ہم اسے رب العالمین، رحیم اور کریم کہتے ہیں تو پھر ہم یہ نتیجہ نکالنے پر مجبور ہیں کہ فیضِ رسان، لطیف اور جمیل رب کو انہی لوگوں سے پیار ہو سکتا ہے جن میں رحم، محبت، فیاضی، خدمت اور مروت کے خدائی اوصاف موجود ہوں۔ فیاضِ خدا ئے فیضِ انسان کو کیسے پسند کر سکتا ہے؟ ساری کائنات سے محبت کرنے والا رب ظالم، سنگدل اور جفاکار کو کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ پاکیزہ، جمیل اور لطیف اللہ کی دوستی ناپاک، غلیظ اور بدکار افراد سے کیسے ممکن ہے؟

جمیل و رفیع اعمال ہی وہ رشتہ ہے جو ہمیں رب کائنات سے منسلک کر سکتا ہے۔ یہ رشتہ قائم ہونے کے بعد جہانِ مخفی کی تمام اچھی طاقتیں (ملائکہ و ارواح) ہماری معاون بن جاتی ہیں۔ ہر معاملے میں ہماری مدد کرتی، اُمّ مومن کا دریا میں بہا یا ہوا صندوق ساحل پہ لگاتی اور مومن و شیعہ کی ملاقات کا انتظام کرتی ہیں۔

جو مخفی ہاتھ کھائے چین میں رنگ بھر رہا ہے وہ آپ کے افسانہ حیات کو بھی رنگین بنا سکتا ہے، وہ ملاح جو آسمان کی نیلیگوں جھیل میں گھٹاؤں کے سفینے چلا رہا ہے وہ تمہارے جیون کی نیا کو بھی ساحل آشنا کر سکتا ہے اور وہ خدائی انگلیاں جو کالی کو گدگدا کر پھول بنا رہی ہیں وہ تمہارے غنچے آرزو کو بھی کھلا سکتی ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ ہم کوئی ایسی حرکت نہ کریں جس سے ان مخفی دوستوں کا مزاج برہم ہو جائے۔ جن لوگوں نے اس مخفی دنیا سے رابطہ قائم کیا ہے مثلاً اولیاء، انبیاء و فیروہ۔ ان تمام کا تجربہ یہ ہے کہ وہ طاقتیں نیکی سے خوش ہوتی ہیں اور گناہ سے ان کی پیشانی پر بلی پڑ جاتے ہیں۔

مغرب کا ایک مونی لیڈ بیڑ اپنی کتاب "ماسٹرز اینڈ دی پاتھ" میں لکھتا ہے کہ اگر

رہے ایک طرف :

”بعض چھوٹی چھوٹی چیزیں مثلاً ناشائستہ ریا کس اور محول وغیرہ بھی جسم لطیف (داخل انسان) کو پریشان کر دیتے ہیں اور مضر اثرات کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔“

ایک اور حکیم لکھتا ہے :

”جو شخص اللہ پر اپنی توجہ مرکوز کر لیتا ہے، وہ ختماً اُس کے ساتھ ایک رابطہ پیدا کر لیتا ہے۔ غیب بینوں نے یہ رابطہ ایک نورانی لکیر کی صورت میں دیکھا۔ خدا اِس نورانی لکیر کے تعلق کو محسوس کرتا ہے اور رابطہ پیدا کرنے والے کی طرف ایسی مقناطیسی لہریں بھیجتا ہے جو مسرت میں بدل جاتی ہیں۔“

میں یوں محسوس کرتا ہوں کہ اللہ کے کچھ انعامات ایسے ہیں جو براہ راست ہم تک آتے ہیں۔ مثلاً بارش، ہوا، روشنی وغیرہ اور کچھ انسانوں کی وساطت سے ہمیں ملتے ہیں۔ مثلاً علم، موسیقی، محبت وغیرہ۔ خدا سے تعلق قائم کرنے کے بعد صاحب رابطہ خدا اور مخلوق خدا کے درمیان ایک واسطہ بن جاتا ہے :

”اِس حقیقت سے انکار نہیں ہو سکتا کہ اللہ نے انسان کو چند ایسی طاقتیں بھی دی ہیں، جن سے وہ مادی اور اثیری دنیا پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ ایک بے غرض انسان کا رویہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ وہ دوسروں سے محبت نیز ان کی خدمت کرے۔ ہر فرد درحقیقت ایک ٹرانسمیٹر (اگے بھیجنے والا) ہے، جو اپنی اندرونی قوتوں کو دوسروں تک پہنچاتا ہے۔“ (ٹرائن)

قرآن حکیم میں درج ہے :

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا
وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ (۲۹ : ۶۹)

ترجمہ : ”جو لوگ ہم سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم انہیں بلندی کی راہیں دکھاتے ہیں اور اللہ ہمیشہ نیک لوگوں کا ساتھ دیتا ہے۔“

حوادث اور قرآن

ہم عرض کر چکے ہیں کہ اس کائنات میں اتفاق کوئی چیز نہیں بلکہ ہر واقعہ ایک سکیم اور پلان کے تحت ظہور میں آتا ہے، اگر ہم کسی بیماری یا حادثے کا شکار ہوتے ہیں تو اس کی وجہ کسی طبیعی، اخلاقی یا روحانی قانون کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ ایک کمزور کشتی کو سمندر کی طوفانی امواج میں ڈال دینا طبیعی قانون کی خلاف ورزی ہے۔ اس کشتی کا ڈوب جانا یقینی ہے۔ آگ میں کودنے کا لازمی نتیجہ جلنا ہے۔ آگ اور جلنے کا رشتہ بالکل واضح ہے۔ دوسری طرف انسانی زندگی کچھ ایسے حوادث سے بھی دوچار ہوتی ہے، جہاں اعمال و نتائج میں کوئی علاقہ قائم کرنا دشوار ہوتا ہے۔ فرض کیجیے کہ ایک دولت مند مردم آزار اپنے رسوخ کی بدولت ملکی قانون کی گرفت سے بچتا چلا جاتا ہے اور پھر کسی نہ کسی منزل پر اس پر فالج گر جاتا ہے۔ لوگ بھی کہیں گے کہ اسے اپنے کرتوتوں کی سزا ملی، لیکن یہ بات کوئی شخص نہیں سمجھا سکے گا، کہ کس قاعدے سے مردم آزاری فالج کی علت بنی۔ ہر بدکار کی زندگی یہ ایسے حوادث اُسے دن ٹوٹتے رہتے ہیں کہ کبھی حالات میں پہنچ جاتا ہے، کبھی تانگے سے ٹکرا کر لات تڑوا بیٹھتا ہے اور کبھی اس کا کوئی بچہ چھت سے گر پڑتا ہے۔

وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ - (۳۱: ۱۳)

ترجمہ: "نافرمانوں پر ان کے کرتوتوں کی وجہ سے کوئی نہ کوئی مصیبت ہمیشہ ٹوٹتی ہی رہتی ہے۔"

وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ ۚ إِنَّ يَسَّارَ يُسْكِنُ الرِّيحَ فَيَظْلِلُنَّ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ۚ أَوْ يُوقِلْهُنَّ

بِمَا كَسَبُوا وَيُعْطَ عَنْ كَثِيرٍ ۝ (شوری ۳۲-۳۴)
 ترجمہ: مسند میں پاؤں جیسے جاز اللہ کی علامات ہیں۔ اگر اللہ چاہے تو ہوا کو روک کر جاذب کو سطحِ بحر پر ساکن کر دے۔ اس میں صابر و شاکر انسان کے لیے کچھ اسباق موجود ہیں اور یا مسافروں کو ان کے اعمالِ بد کی پاداش میں غرق کر دے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اکثر لوگوں کو معاف کر دیتا ہے۔

مگناہ اور دکھ، نیز نیکی اور سکھ میں کوئی ایسا رشتہ موجود ہے جسے ہم نہ دیکھ سکتے ہیں، اور نہ سمجھ سکتے ہیں، لیکن یہ رشتہ اتنا حکم ہے کہ غلبہ نیلوفر کی کوئی گردش اور جہانِ رواں کا کوئی حادثہ اسے نہیں توڑ سکتا، بغاہریں نظر آتا ہے کہ کججوسی سے دولت بڑھتی ہے لیکن اللہ اسے تنگیِ رزق کی وجہ قرار دیتا ہے :

وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ ۖ
 فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ ۖ كَلَّا بَلْ لَا تَكْرُمُونَ الْيَتِيمَ ۖ
 وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ ۖ (۸۹ : ۱۶-۱۸)
 ترجمہ: جب اللہ کسی کو ابتلا میں ڈال کر اس کا رزق کم کر دیتا ہے، تو وہ پکار اٹھتا ہے "اللہ نے مجھے ذلیل کر دیا"، حالانکہ بات یوں نہیں، حقیقت یہ ہے کہ تم یتیم کی خاطر داری نہیں کرتے اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے۔

اس سے زیادہ واضح آیت یہ ہے :

فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى ۖ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى ۖ
 فَسَنِّيَرُهُ لِيُسْرَى ۖ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى ۖ
 وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى ۖ فَسَنِّيَرُهُ لِلْعُسْرَى ۖ
 وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى ۖ (۹۲ : ۵-۱۱)

ترجمہ: ”جو شخص اللہ کی راہ میں خرچ کرتا، گناہ سے بچتا، اور اچھی باتوں کو صحیح سمجھتا ہے، ہم اس کے لیے آسانیاں (فراخا رزق، سکون) بہم پہنچائیں گے۔ دوسری طرف جو آدمی بخل کرتا، لوگوں کی تکالیف سے بے نیاز رہتا اور اچھی باتوں کو جھٹلاتا ہے، ہم اسے دکھ اور تنگی رزق میں مبتلا کر دیں گے۔“

ذکرِ خدا

ہم عرض کر چکے ہیں کہ حیات کا سفر اللہ سے شروع ہو کر اللہ ہی پر ختم ہوتا ہے گویا اللہ انسان کی آخری منزل ہے :

وَإِنِّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ (۴۲: ۵۴)

ترجمہ: ”تمہاری آخری منزل اللہ ہے۔“

کوئی مسافر منزل کے تصور سے غافل نہیں ہو سکتا اور پورا خیال رکھتا ہے کہ راہ سے ہٹک نہ جائے۔ شاہراہ حیات پر ہر مسافر کو مختلف حوادث پیش آتے ہیں۔ کبھی شاہراہ کو چھوڑ کر کسی گلیڈ ٹری پر چل پڑتا ہے۔ کبھی گناہ کے غاروں میں گر جاتا ہے، اور کبھی عارضی دل کشیوں میں الجھ کر منزل سے غافل ہو جاتا ہے۔ رب رحیم و کریم نے ہم پر یہ خاص نوازش فرمائی ہے کہ منزل کی تمام علامات بتلا دیں۔ گلیڈ ٹریوں سے خبردار کر دیا۔ غاروں اور گڑھوں کا پتہ دیا۔ نیز فرمایا کہ ہماری جبروت و عزت کے گُن گانے والے اور راتوں کو ہمارے حضور میں گڑ گڑانے والے نہ تو راہ سے بھٹکیں گے اور نہ مصائب کا شکار ہوں گے۔

منطقی طور پر ذکرِ خدا اور مسرت میں کوئی رابطہ قائم کرنا ناممکن ہے لیکن یہ ایک زبردست حقیقت ہے کہ جو لوگ تمام گناہوں سے بچنے کے بعد نعمائے حمد و ثنا گاتے ہیں، وہ دولتِ الطہان سے بہرہ وافر پاتے ہیں :

أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ - (۱۳ : ۲۸)

ترجمہ : یاد رکھو کہ اللہ کی یاد سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔

وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ
وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ أَثَامِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ
أَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى ۝ (۱۸ : ۳۰)

ترجمہ : طلوع و غروبِ آفتاب سے پہلے، شب کے دوران اور دن کے کناروں پر اللہ کی حمد کیا کرو، تاکہ تمہیں سکون و اطمینان نصیب ہو۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا
وَاعْبُدُوا رَبَّكُمُ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ
تَفْلَحُونَ ۝ (۲۲ : ۷۷)

ترجمہ : ایمان والو ! اللہ کے سامنے جھک جاؤ، سجدے کرو، صرف اُس کی عبادت کرو، اور نیکی کی شاہراہ پر بڑے چلو، تاکہ تمہیں کامیابی حاصل ہو۔

دو کہانیاں

اللہ نے قرآن میں دو کہانیاں بیان فرمائی ہیں۔ آپ بھی سنیں :

اول : ایک بستی کے لوگ اپنے کھیتوں میں اس خیال سے بہت سویرے جا پہنچے کہ ماسکین کے اُٹنے سے پہلے ہی سب کچھ سمیٹ کر گھروں کو واپس چلے جائیں۔ جا کر کیا دیکھتے ہیں کہ سارا خرمن جل چکا ہے :

فَلَمَّا دَاوُهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُونَ . بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ
قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْ لَا تَسْمَعُونَ .
قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ - (۶۸ : ۲۶-۲۹)

ترجمہ : جب یہ حالت دیکھی تو کہنے لگے ، شاید یہ سترہ بھول کر کہیں اور اُنکے
ہیں۔ پھر کہنے لگے اُت ! ہم لٹ گئے۔ ان میں سے ایک نیک آدمی نے کہا۔ کیا
میں تمہیں ہمیشہ یہ نفیست نہیں کیا کرتا تھا کہ اللہ کو یاد کرو۔ سب نے کہا۔ اللہ ہر
عیب سے پاک ہے ، قصور ہمارا ہی تھا۔

اس حکایت سے یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ ذکر و تسبیح سے اُسمانِ حوادث ٹل جاتے ہیں۔
دوم : حضرت ذوالنورین علیہ السلام کسی بات پر اللہ سے بگڑ گئے اور اللہ نے اس گستاخی
کی سزا دی :

فَالْتَقَمَهُ الْمَوْتُ وَهُوَ مُلِيمٌ ۝ فَلَوْلَا اَنْتَ
كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ ۝ لَلَيْتَ فِي بَطْنِهِ اِلَى يَوْمٍ
يُبْعَثُونَ ۝ فَتَبَدَّلَهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ ۝
(۳۶ : ۱۴۲-۱۴۵)

ترجمہ : ” ایک چھپی اُسے نگل گئی اور وہ بہت ناوم ہوا۔ اگر وہ ہمارے
شنا خزانہ (تسبیح کرنے والوں) میں نہ ہوتا تو بطنِ ماہی میں قیامت تک رہتا۔
لیکن ہم نے اُسے نکال کر میدان پر پھینک دیا اور وہ بہت تڑھال تھا۔“
کتنی عجیب بات ہے کہ حضرت یونس (ذوالنورین) بطنِ ماہی سے اِس بنا پہ نکل اُسے
کہ وہ اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے اور عجیب تریہ کہ اگر وہ بستی والے خدا کو یاد کیا کرتے تو
ان کا جرمِ مجلیوں سے محفوظ رہتا۔

میرا خیال یہ ہے کہ ذکرِ الہی سے جہانِ مخفی کی وہ طاقتیں ، جنہیں ملائکہ کہا جاتا ہے
خوش ہوتی ہیں۔ جبین و وجہیہ آدمی کی کون قدر نہیں کرتا۔ ذکر و تقویٰ سے وہ داخلی
انسان جو اِس جسمِ خاکی کے غلاف میں لپٹا ہوا ہے جمیل و لطیف بن جاتا ہے اور فرشتے
اس سے پیار کرنے لگتے ہیں۔ ملائکہ اِجمالِ لطیف ہیں۔ ان کا رشتہ ہمارے جسمِ لطیف

سے ہوتا ہے۔ اگر گناہ کی وجہ سے جسم لطیف مسخ و غلیظ ہو چکا ہو، اس سے تعفن کی لپٹیں اٹھ رہی ہوں تو فرشتوں کی کیا مجال کہ قریب بھی پھٹک سکیں۔ نیک لوگوں کے بیشتر بلکہ تمام امور ملائکہ کی امداد سے سرانجام پاتے ہیں۔ وہ جہاد میں جائیں تو فرشتے ساتھ ہوتے ہیں، (بر در جنین کے واقعات)۔ انھیں حوادث سے بچاتے ہیں۔ کامرانی و مسرت کی نئی نئی تجاویز ان کے واعظوں میں ڈالتے ہیں۔ اسباب کی بعض کڑیاں بہم پہنچاتے ہیں۔ ہر دل میں ان کے لیے جذبہ احترام پیدا کرتے ہیں، جو احترام رومی، خیام، شمس تبریز، خواجہ اجمیری، داتا گنج بخشؒ اور بابائے کو حاصل ہوا تھا وہ بڑے سے بڑے شہنشاہ و فاتح کو بھی نہ مل سکا۔ سوچنے کا مقام ہے کہ ان بے نوافقیروں کو کس چیز نے محبوبِ عالم بنایا تھا؟ کیا اس کی وجہ علم تھی؟ کیا یہ لوگ فراڈ، ایڈلسن اور نیوٹن سے زیادہ علم رکھتے تھے؟ تو پھر فراڈ کیوں رومی نہ بن سکا؟ کیا ان کی مقبولیت کی وجہ دولت تھی؟ تو پھر ڈالمیا اور ہرے کو اجمیریؒ و شکر گنجؒ کا مقام کیوں حاصل نہ ہوا؟ ان حضرات کو دنیا سے رخصت ہوئے کئی صدیاں گزر چکی ہیں لیکن کروڑوں دلوں پر ان کی محبت کا تخت بدستور بچھا ہوا ہے اور آج بھی ایک دنیا ان راہوں کو جوہم رہی ہے، جن سے یہ بے نوا کبھی گزرے تھے۔

سحر خیزی

یہ سحر خیزؒ ہی وہ ادارہ ہے جہاں رومی و عطار نے تربیت حاصل کی تھی جس کے متعلق حکیم مشرق نے فرمایا تھا :

عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو غزالی ہو

کچھ باتھ نہیں آتا، بے آہ سحر گاہی

جس کے متعلق سرورِ عالم صلعم کو یوں تاکید کی گئی تھی :

وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَاجِدْ رَّبَّكَ نَازِلَةً لَّكَ وَمَعْنَى
 اَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّخْمُومًا ۝ (۱۶ : ۲۹)

ترجمہ : رات کے ایک حصے میں جاگ کر نماز پڑھا کرو۔ ہم (بطور صلہ) عنقریب
 تمہیں ایک ایسے مقام پر پہنچا دیں گے کہ ایک دنیا اس کی تعریف کرے گی۔

احترام و معیوبیت کا یہ مقام جلیل شب خیزی کے بغیر میسر نہیں آ سکتا۔ قرآن میں
 شب خیزی کے دو اور فوائد بھی بیان ہوئے ہیں :
 اول : اس سے نفس سرکش پر ضبط حاصل ہوتا ہے۔

دوم : بات میں وزن پیدا ہوتا ہے۔

پہلی بات کسی توضیح کی محتاج نہیں، سحر خیزی کی نظر آخری منزل یعنی اللہ پہ ہوتی ہے
 اور جہان رنگ و بو کی کئی کشش اسے اپنے مقصد سے غافل نہیں کر سکتی۔

دوسری بات 'تو تجربہ و مشاہدہ کا فیصلہ یہی ہے کہ یہ ایک بہت بڑی حقیقت
 ہے۔ گزشتہ سو برس میں نہ جلنے کتنے ہی ایسے شعرا، اُدبا اور مصنفین ہند میں پیدا ہوئے
 کہ ناولوں، دیوانوں اور کتابوں کے انبار لگا گئے، لیکن اس ذکرِ بے معنی کو پڑھنے
 والے نہ اس وقت سمجھ سکتے اور نہ اب ہیں۔

تحریرِ روح کی صدا ہے۔

اگر روح مفلس و ضعیف ہو تو اس کی صدا کون سنے گا ؟
 دوسری طرف رومی و غزالی کی تصانیف میں وہ دل کشی، حسن اور وزن ہے کہ
 صدیوں سے زندہ ہیں اور قرونِ تک زندہ رہیں گی۔ ان کے ادب میں زندگی کہاں سے
 آئی ؟ ان کی روح سے ! اور روح کو تو انائی ملی شب خیزی سے۔

اِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ اَشَدُّ وَطْأً وَّ اَقْوَمُ
 قِيلًا ۝ (مزل : ۶)

ترجمہ: "شب بیداری نفس کو کچلنے کے لیے بہت مفید ہے۔ اس سے بات میں وزن بھی آتا ہے۔"

آج پاکستان کے ہر بڑے شہر میں سیکٹر دو شعرا و ادبا موجود ہیں جن کے کلام میں پرواز، تخیل، لطافت، مضامین، وقت، استعارات، حسن تشبیہات سب کچھ موجود ہے، لیکن ان تمام میں ایک بھی حافظ، جامی، نظامی یا عراقی نہیں ملتا، کیوں؟ اس لیے کہ یہ حضرات اُس ادارے (سحر خیزی) میں داخل ہی نہیں ہوئے، جہاں سے روح کو نم، جمال، لطافت اور قوت ملتی ہے اور اس لیے ان کا کلام اُس گداز سے خالی ہے جو حافظ و سعدی کے کلام کا طرہ امتیاز تھا۔ حکیم مشرق کو بھی یہ دولت اسی منبع سے ملی تھی۔

وہ خود فرماتے ہیں ع

نہ چھوٹے مجھ سے لندن میں بھی ادب سحر خیزی

سلطان باہو، بلیے شاہ اور بابا فرید کو گزرے مدتیں ہو چکی ہیں لیکن ان کے کلام کا چرچا کچھ بڑھ ہی رہا ہے۔ دیہات میں گھومیے، مزاروں، روضوں اور پرانی طریقت کی گدڑیوں پر جائیے، میلوں کی سیر کیجیے، ہر جگہ ایسے مُطرب ملیں گے جو ان حضرات کا کلام گارہے ہوں گے۔ مقبولیت عامہ کا یہ مقام انھیں کیسے حاصل ہوا؟ جواب ایک ہی ہے کہ سحر خیزی کی بدولت۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو تبریز و شیراز اور لاہور و دہلی سے اب تک ہزاروں رومی پیدا ہو چکے ہوتے۔ حالانکہ کیفیت یہ ہے کہ س

نہ اٹھا پھر کوئی رومی عجم کے لالہ زاروں سے

وہی اب و گلی ایران وہی تبریز ہے ساقی

(اقبال)

اَلَيْسَ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ

ترجمہ: "پاکیزہ کلام، اعمالِ صالحہ کے پر لگا کر اللہ کی طرف اُڑتا ہے۔" (فاطر: ۱۰)

لیڈ بیئر کا ارشاد ہے :

”جس سیرت کی بنیاد تقویٰ کی محکم چٹان پہ ڈالی جائے، وہ خیر و
فیاضی کی ایک مسلسل، مرتقی اور غیر مختتم ایجنسی بن جاتی ہے۔ یہ سیرت
بعد از موت بھی زندہ رہتی ہے اور مھرائے ابد پہ نقوش قدم چھوڑ جاتی
ہے۔ انسان محدود اور فانی ہے۔ روح اور لذات روح غیر محدود و لافانی۔
روح کی لذات میں ڈوبے ہوئے لوگ حدودِ زمان و مکان کو توڑ کر لافانی و
بے کراں بن جاتے ہیں۔“

ۛ

نہیں ساحل تری قسمت میں اے مریح !
اچھل کر جس طرف چاہے نکل جا

دل کی دنیا

(ثقافت : اکتوبر ۱۹۵۹ء)

دل کی دنیا ایک ایسی پراسرار دنیا ہے جس کی واردات و کیفیات کا ادراک ہماری عقلِ نارسا نہیں کر سکتی۔ یوں تو کائنات میں اور بھی بے شمار ایسی اشیا موجود ہیں جو ہمارے فہم سے ورتا رہیں۔ مثلاً عقل، نظر، زمانہ، شعور، تحت الشعور، وجدان وغیرہ۔ لیکن ہم ان کے وجود کا انکار نہیں کرتے اور اپنی نافہمی کا اعتراف کر لیتے ہیں۔ دوسری طرف جب کوئی خدارسیدہ انسان ہم سے نور و سرور و جود مستی، غیبی طاقتوں اور آوازوں کا ذکر کرتا ہے تو ہم اسے خیالی سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، حالانکہ دنیا کے بڑے بڑے اخلاقی و سیاسی انقلابات انہی ”ویرانوں“ کے پیدا کردہ تھے۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ جب تک کسی جذبہ میں شدت کی جنبش یا حرکت پیدا نہ ہو، انسان کوئی غیر معمولی کارنامہ دکھا ہی نہیں سکتا۔ چنگیز و سکندر کی نام آوری کا سبب ان کا جذبہ ملک گیری تھا۔ برلا اور ڈالیا کے متول کا محرک خوفِ افلاس تھا اور بڑے بڑے اہل قلم کی تخلیقات یا تو جذبہ شہرت کا نتیجہ تھیں یا جذبہ اصلاح و تجدید کا۔ جب تک ایک آدمی عقل کے زیر اثر رہتا ہے تو وہ ہر اقدام سے پہلے سود و زیاں کا اندازہ لگاتا، خطرات کا جائزہ لیتا اور ہر قدم بھونک بھونک کر رکھتا ہے۔ ایسا آدمی عموماً بزدل اور بے کار سمجھا جاتا ہے، لیکن جب کسی شخص پر کوئی جذبہ غالب آ جاتا ہے تو اس سے غیر معمولی اعمال سرزد ہونے لگتے ہیں۔ عشق میں فرما دینے تنہا پہاڑ کاٹ ڈالا تھا۔ ایڈورڈ ہنٹ

نے تخت چھوڑ دیا تھا۔ غصے کی حالت میں کسی دوسرے کو قتل کر دینے کے واقعات آئے دن دیکھنے اور سننے میں آتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ اگر ہمارے شعراً، اولیاء اور مصلحین زبردست حساس اور جذباتی نہ ہوتے تو غالباً ان کے کارناموں پر دنیائے انسانی یوں نازاں نہ ہوتی، جب ان دیوانوں پر کوئی بُری روح مسلط ہو جاتی ہے، تو یہ چنگیز، ہلاکو، فرعون، فارون اور مروہ بن جلتے ہیں اور جب ان پر کسی پاک و عظیم روح کا قبضہ ہو جاتا ہے تو یہ موسیٰ و ابراہیم، سقراط، افلاطون، اقبال و گوٹے اور حسین و حیدر کی صورت میں جلوہ گر ہوتے ہیں۔

اچھی اور بُری رُوح کا تسلط

گر ہماری محدود عقل اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ لیکن لاکھوں انسانوں کا مشاہدہ و تجربہ شاہد ہے کہ بعض اوقات اچھی یا بُری ارواح و ماغ پر قابض ہو جاتی ہیں، ہاتھ پاؤں مڑ جاتے ہیں۔ منہ سے ڈراؤنی چیخیں نکلتی ہیں، چہرہ بھیانک بن جاتا ہے اور آنکھوں سے آگ برسنے لگتی ہے، ایسا آدمی یا تو مہل جگہ منہ سے نکالتا ہے یا عربی، فارسی، انگریزی وغیرہ کی عبارتیں پڑھنا شروع کر دیتا ہے، اور یا بیہوش ہو جاتا ہے۔ اس صورت حال کو ”جن پڑ جانا“ کہتے ہیں۔ اس حملے کے دوران جو جگہ مرعین کی زبان سے نکلتے ہیں، وہ اس کے اپنے نہیں ہوتے بلکہ اس روح کی کارستانی ہوتی ہے جو دماغ پر چھا جاتی ہے۔ اس صورت حال کا ایک ناقص سامنٹر اس لڑکی میں بھی نظر آتا ہے جسے ہینا ٹرم کا ماہر بے ہوش کر کے اپنا ارادہ اس پر مسلط کر دیتا ہے، اور وہ لڑکی اس کی خواہش کے مطابق بولتی، ہاتھ پاؤں ہلاتی، بلکہ کسی سہارے کے بغیر ہوا میں معلق ہو جاتی ہے۔ مجھے اس طرح کے کئی مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھنے کا اتفاق ہوا ہے۔ ۱۹۱۸ء میں ایک طالب علم کو دیکھا کہ

حملے کے دوران اس کے ہاتھ پاؤں مڑ گئے۔ وہ بار بار چیخیں مارتا اور ساتھ ہی ایسی
 زبانوں کی عبارتیں پڑھتا جن سے وہ نا آشنا تھا۔ ۱۹۳۲ء میں ہوشیارپور کے ایک
 سینما ہال میں بنگال کے ایک پروفیسر نے ایک لڑکی کو اسٹول پر کھڑا کر کے پہلے
 بے ہوش کیا، اس کے بعد وہ اسٹول کھینچ لیا اور وہ لڑکی ہوا میں معلق ہو کر رہ گئی۔
 گورنمنٹ کالج کیمبل پور کے ایک لیکچرار ۱۹۵۸ء میں کراچی گئے اور وہاں انھیں
 دل ڈوبنے کے دورے پڑنے لگے، جب طبی علاج ناکام ہو گیا تو کسی نے ایک ایسی
 خاتون کا پتہ دیا جو ارواح کو طلب کر سکتی تھی۔ چنانچہ یہ اس خاتون کے پاس گئے،
 اس نے انھیں ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور کہنے لگی کہ میں خود تو کچھ نہیں جانتی البتہ اتنا
 کر سکتی ہوں کہ کسی بڑے طبیب یا ڈاکٹر مثلاً بقراط، بوعلی سینا وغیرہ کی روح کو
 طلب کر لوں اور آپ اس سے مشورہ لے لیں۔ اس وقت ان کے ساتھ کیا ایسے صاحب
 بھی تھے جو پامسٹری میں دل چسپی رکھتے تھے، انھوں نے اصرار کیا کہ سب سے پہلے
 پامسٹری کے مشورہ ماہر کیر وکی روح کو طلب کیا جائے۔ چونکہ وہ خاتون روح کے
 تسلط سے بے ہوش ہو جاتی تھی اور اس کا جسم چور ہو جاتا تھا اس لیے اس نے کہا
 کہ وہ ایک دن میں صرف ایک ہی روح کو طلب کر سکتی ہے۔ فیصلہ یہی ہوا کہ اس
 روز کیر وکی روح کو بلایا جائے۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ اس خاتون کے کہنے پر
 پروفیسر کے ساتھی نے اپنی ہتھیلی میز پر رکھ دی اور وہ خاتون بے ہوش ہو گئی۔ اس
 حالت میں اس کے منہ سے چھ سات منٹ تک ایک تقریر جاری رہی جس کی
 ابتدا یوں ہوئی :

”گڈ مارننگ ایوری باڈی ! کیر و سپیکنگ“

Good morning, everybody, Chairspeaking.

اور اس کے بعد ہاتھ کی تمام لکیروں پر سیر حاصل بحث کی۔ آخر میں کہا :
 ”گڈ مارنگ !“

اور پسینے میں ڈوبی ہوئی خاتون دوبارہ ہوش میں آگئی۔

ان واقعات پر علم و عقل کی روشنی میں بحث ناممکن ہے عقل انہیں کوئی اہمیت نہیں دیتی۔

لیکن یہ ایسے عھوس واقعات ہیں جو تخلیق آدم سے آج تک لاتعداد انسانوں کے مشاہدہ میں آچکے ہیں۔ ان انسانوں میں ادیباً و انبیاء تک شامل ہیں اور ہم اس قیاس آرائی پر مجبور ہیں کہ کائنات میں کچھ ایسی خفیہ طاقتیں موجود ہیں جو انسان و مانع کو اپنے بس میں کر لیتی ہیں۔ طاقتیں بُری بھی ہیں اور اچھی بھی۔ بُری طاقتوں کو اصطلاحاً جتن یا شیطان کہا جاتا ہے اور اچھی کو فرشتہ۔ ایک رسول کی وحی بھی کچھ اسی طرح کی ہوتی ہے کہ ایک مقدس فرشتہ پیغمبر کے و مانع اور زبان کو اپنے بس میں کر لیتا ہے اور اس وقت اس کے منہ سے ایسے کلمات نکلتے ہیں جو پیغمبر کے اپنے نہیں ہوتے بلکہ اس فرشتے کے ہوتے ہیں۔ ہمارے حضور صلعم کی وحی کے متعلق قرآن میں کچھ اسی قسم کی بات کہی گئی ہے۔

ارشاد ہوتا ہے :

إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ . ذُو قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي
 الْعَرْشِ مَكِينٍ . مُطَاعٌ ثَمَّ أَمِينٌ ، وَمَا صَاحِبُكُمُ
 بِمَجْنُونٍ . وَ لَقَدْ زَاكَّا بِالْأُنْفُ الثُّبِينِ . وَ
 مَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ . وَمَا هُوَ بِقَوْلِ
 شَيْطَانٍ الرَّحِيمِ ۝ (تکویر)

ترجمہ : ”یہ قرآن ایک جلیل و بزرگ فرشتے کا کلام ہے، جو صاحب قوت ہے۔ رب العرش کے پاس مقیم ہے۔ انسانوں میں اس کی اطاعت کی جاتی ہے۔ جو بے حد دیانت دار ہے۔ تمہارا نبی کسی جن کے زیر اثر یعنی مجنون

نہیں۔ تمہارے رسول نے اس بزرگ فرشتے کو ایک روشن اُنق پر دیکھا تھا
یہ فرشتہ اُمورِ غیب کو بتانے میں مجھل سے کام نہیں لیتا اور یہ قرآنِ کسی
مردود شیطان کا کلام نہیں۔“

دماغ پر فرشتے کے اس شدید تسلط کا سلسلہ وحی کے خاتمہ کے ساتھ ختم ہو چکا ہے،
اور تسلطِ جن کے واقعات اس قدر شاذ و نادر ہیں کہ قابلِ توجہ نہیں، البتہ خفیہ طاقتوں
کے دوامی اور دھیمے تسلط کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے۔ ہمیں اپنے ارد گرد دو قسم کے انسان
نظر آتے ہیں۔ ایک وہ جو نیکی کی سیدھی راہ پر چل رہے ہیں، ان کے سینے سرور و اطمینان
سے لبریز ہیں اور ان کا دماغ خوف و اضطراب سے آزاد۔ ان کے ہر اقدام کا نتیجہ
کامرانی و مسرت ہے۔ ان کے دماغ میں جو اسکیم یا منصوبہ آتا ہے وہ خدا ان کے لیے اور
دوسروں کے لیے منفعت بخش ہوتا ہے اور دوسری طرف ایسے لوگ بھی ہیں جن کا معمول جھوٹ
فریب، بددیانتی اور فتنہ انگیزی ہے اور ان کے دماغ میں جو تجویز یا اسکیم آتی ہے وہ
خدا ان کے لیے اور دوسروں کے لیے نقصان رساں ہوتی ہے۔ ان دونوں طبقوں کو
دیکھ کر یہی نتیجہ اخذ کیا جاسکتا ہے کہ اول الذکر افراد کو کسی ایسی خفیہ روح کی رہنمائی
حاصل ہے جو ان کے دماغ میں صرف نیک ارادے اور تجاویز ڈالتی ہے اور دوسرے
طبقہ پر کوئی خبیث روح مسلط ہے جو اسے ہمیشہ بدکاری اور بداندیشی کی ترغیب دیتی
ہے۔ پہلے طبقے سے لوگ محبت کرتے ہیں اور دوسرے سے نفرت۔ ان دونوں طبقوں کی اس
دماغی کیفیت کے متعلق کچھ ارشادات قرآنِ حکیم میں بھی ملتے ہیں۔ مثلاً :

إِنَّ السَّيِّئِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ
عَلَيْهِمْ السَّلَاطَةُ أَلَّا تَتَخَفُوا وَلَا تَحْزَنُوا.....

(سجده)

ترجمہ : ”جو لوگ اللہ کو اپنا رب مان کر اس راہ پر عزم و استقلال سے چل پڑتے

ہیں ہم ان پر فرشتے نازل کرتے ہیں جو انہیں یہ بشارت دیتے ہیں کہ عویش ہو جاؤ
کہ اب خوف و خول کوئی وجہ باقی نہیں رہی۔“

غور فرمائیے کہ شہد کی مکھی کس صنّاعی و چابک دستی سے چھتہ تیار کرتی اور اس میں
شہد بھرتی ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مکھی کو یہ فن کس نے سکھایا؟ قرآن کہتا ہے کہ
وَ اَوْحَيْنَا اِلٰى الْبَخْلِ کہ اللہ نے اسے بذریعہ وحی اس بُسر کی تعلیم دی۔
معلوم ہوتا ہے کہ سوچنا اور سوچنا کس خارجی خفیہ طاقت کے تصرف سے عمل میں آتا
ہے۔ بدکاروں کے متعلق ارشاد ہوتا ہے :

اِسْتَعْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطٰنُ فَاَنۡسَاهُمْ وَاٰوٰهُمُ اللّٰهُ۔

(مجادلہ)

ترجمہ: ”بدکاروں پر شیطان مسلط ہو جاتا ہے جو انہیں اللہ سے بالکل غافل
کر دیتا ہے۔“

اس سے واضح تر آیت یہ ہے :

وَالَّذِيۡنَ كَفَرُوۡۤا۔ اَوْلِيَآءُھُمُ الطَّاغُوۡتُ يُخْرِجُوۡنَھُمُ
مِّنَ السُّوۡرِ اِلَی الْظُلُمٰتِ۔ (بقرہ)

ترجمہ: ”سیہ کار لوگوں کی دوستی شیاطین سے ہو جاتی ہے جو انہیں اللہ کی
دنیا سے نکال کر اندھیرے کی طرف لے جاتے ہیں۔“

یہ ”اندھیرے کی طرف لے جانے“ کی تاویل یہی ہے کہ شیاطین ان سیہ کاروں کے
و مانع میں بُرے ارادے ڈالتے ہیں۔

ڈاکٹر ہمش کا تجربہ

امریکہ کے مشہور پروفیسر ولیم جیمز اپنی کتاب

ڈاکٹر مہی کا تجربہ یوں بیان کرتے ہیں :

”میرا تجربہ یہ ہے کہ خدا پر بھروسہ رکھنے والا تمام خطرات سے محفوظ گزر جاتا ہے۔ عین ضرورت کے وقت کوئی شخص پردہ غیب سے اکر معاون بن جاتا ہے..... جس طرف جانا خطرناک ہو، اس طرف خود بخود رکاوٹیں کھڑی ہو جاتی ہیں اور جو چیز مفید ہو، اس کی راہ سے تمام رکاوٹیں از خود ہٹ جاتی ہیں۔ عین وقت پر کوئی کام کرنے کی ہمت پیدا ہو جاتی ہے، یا غیب سے ایسی تجویز و ماغ میں آتی ہے جو مفید ہو..... ایسے آدمی کو یقین ہوتا ہے کہ وقت آنے پر کام خود بخود ہو جائے گا۔“

عین وقت پر کوئی نئی تجویز سوجھ جانا، مقالہ یا نظم لکھتے وقت و ماغ میں کوئی نیا نکتہ یا خیال آ جانا، ایسے واقعات ہیں جو ہر صاحبِ قلم کو عموماً پیش آتے رہتے ہیں۔ یہ نئے خیالات کہاں سے آتے ہیں؟ اور انھیں و ماغ میں کون ڈالتا ہے؟ ان سوالات کا جواب ایک ماہر نفسیات یہ دے گا کہ یہ سب کچھ و ماغ کی کارستانی ہے، اور ہمارے صوفیاء یہ کہیں گے کہ خیالات عقل کی تخلیق ہیں اور عقل پر ایک خفیہ طاقت ہر وقت مسلط رہتی ہے۔ اگر یہ طاقت اچھی ہو تو تخلیقات عقل اچھی ہوں گی ورنہ بُری۔ صوفیاء یہ بھی بتاتے ہیں کہ ایک آدمی کے و ماغ پر شیطان اور فرشتہ بہ یک وقت اپنا اپنا اثر ڈالتے رہتے ہیں۔ فرشتہ اشد کی طرف بلاتا ہے اور شیطان بدی کی ترغیب دیتا ہے۔ اثر اندازی کا یہ مقابلہ برسوں جاری رہتا ہے۔ اگر یہ آدمی اشد کا ہو جائے تو شیطان مایوس ہو کر اسے چھوڑ جاتا ہے اور اگر یہ مائل بہ شر ہو جائے تو پھر فرشتہ رخصت ہو جاتا ہے۔

خدا

”انیسویں صدی کے مغربی سائنس دانوں کا خیال یہ تھا کہ کائنات کے اس عظیم کارگاہ

کے پیچھے کوئی دماغ کا فرمان نہیں، بلکہ بجلی کے مثبت و منفی ذرات جن سے یہ کائنات تعمیر ہوئی، اتفاقاً پیدا ہو گئے تھے۔ ان گنت صدیوں کی تعمیر و تخریب کے بعد یہ مردِ داغ و بھج اور یہ کسار و چین زار خود بخود وجود میں آ گئے تھے۔ یہ موسموں کا تغیر و تبدل اور یہ زور و ظلمت کا حیرت انگیز نظام محض اتفاق ہے۔ بیسویں صدی میں جب سائنس نے کتاب کائنات کے چند اوراق اُلٹے اور فطرت کے ہر پہلو میں اسے کمال ہی کمال نظر آیا، کہیں کوئی بد نظمی اور نقص دکھائی نہ دیا تو سائنس دان سوچنے لگے کہ تخلیق و تدوین کے یہ کرشمے اتفاقیہ نہیں ہو سکتے۔ چنانچہ پروفیسر ولیم میکبراڈ نے کہا :

Can any one seriously suggest that this directing and regulating power originated in chance encounter of atoms? Can the stream rise higher than its fountain ?

ترجمہ : کیا کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ کائنات میں نظم و توازن برقی ذرات کا اتفاقیہ ترکیب و آمیزش سے پیدا ہو گئی تھی؟ کیا کوئی چشمہ اپنے منبع سے اونچا جا سکتا ہے؟
اُن سائنس دانوں کا جواب ہے :

The universe is ruled by mind, and whether it be the mind of a mathematician or of an artist or of a poet or all of them; it is the one reality which gives meaning to existence, enriches our daily task, encourages

our hope and energizes us with faith wherever knowledge fails.

ترجمہ : کائنات پر ایک دماغ حکومت کر رہا ہے ، اس سے بحث نہیں کہ وہ دماغ ریاضی دان کا ہے یا آرٹسٹ یا شاعر یا سب کا ۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو ہماری حیات کو پُر معنی بناتی ، کاروبار زندگی میں جان ڈالتی ، اُمیدوں کو ابھارتی ، اور جہاں علم ناکام ہو جائے وہاں ہمارے ایمان کو مستحکم بناتی ہے ۔

اٹھارھویں صدی کا ایک صاحبِ نظر ڈورتم لکھتا ہے :

” آغاز سے اب تک جتنے انسان پیدا ہوئے ، سب کے چہرے الگ الگ تھے ، اور اس میں حکمت یہ ہے کہ اگر سب کے چہرے یکساں ہوتے تو قطعاً معلوم نہ ہو سکتا کہ باپ کون ہے اور بیٹا کون ، افسر کون ہے اور ماتحت کون ، فلاں عورت کا شوہر کون ہے اور بھائی کون ؟ ہر چیز کا ہر شخص مالک بن بیٹھتا ۔ چہرہ کا یہ اختلاف بہت بڑی حکمت کا حامل ہے اور اس کا انتظام کوئی ایسی ہستی کر رہی ہے جس کی دانش کا کوئی کراہ نہیں ۔“

جو خدا کائنات کے ہر شعبے کا انتظام کر رہا ہے ، سیاروں کو ان کی معینہ گزرگاہوں پر چلا رہا ہے ، سمندروں کا کدوروں میں پانی ہوا کے کندھوں پر لا کر ہماری کھیتوں پر برسا رہا ہے ۔ پھولوں کو رنگ و بو دے رہا ہے ، وہ انسانی احوال و معاملات پر بھی یقیناً اثر انداز ہو گا ۔ جس طرح مکھی کے انڈے سے آج تک بچھڑ پیدا نہیں ہوا ، اور اک کے ساتھ آج تک ام نہیں گئے ، اسی طرح انسان کی طوین تاریخ میں بزرگاری کا نتیجہ آج تک اچھا نہیں ہوا ۔ اور نہ نیکی کا انجام کبھی محراب رہا ۔ ہر عمل کے ساتھ ایک نتیجہ بندھا ہوا ہے

بلندی سے گرنے کا نتیجہ چوٹ، آگ میں ہاتھ ڈالنے کا جلن، سُستی کا رسوائی، محنت کا سر بلندی ہے۔ دُش علیٰ بذا۔ ہم اعمال کے انتخاب میں تو آزاد ہیں لیکن نتائج بھگتنے پر مجبور ہیں۔ ہم ان نتائج کو کسی چال یا فریب سے نہیں ٹال سکتے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ نتائج کہاں سے آتے ہیں؟ انھیں اٹل کس نے بنایا؟ ازل سے اب تک ان میں یکسانیت کیوں ہے؟ جواب ایک ہی ہے کہ جو طاقت مجھڑ اور مکھی تک کی نگرانی کر رہی ہے، وہ انسانی اعمال و افعال سے غافل نہیں ہو سکتی۔ اس طاقت کے ساتھ تعلق قائم کرنے سے انسانِ عظیم بن جاتا ہے اور اس سے بچھڑ جائے تو حقیر و ذلیل رہ جاتا ہے۔

اللہ سے رابطہ

جس طرح انسانی تعلقات کے کئی درجے ہیں، مثلاً پہلے شناسائی، پھر دوستی، پھر گہری محبت اور آخر میں عشق، اسی طرح اللہ تعالیٰ سے تعلقات کے کئی مراحل ہیں۔ پہلے ترکِ گناہ، پھر بلندِ اعمال، پھر شبِ بیداری اور آخر میں فنا فی الذات، لیکن میں آپ کو اس کمٹھن سفر میں بہت دور نہیں لے جانا چاہتا، صرف پہلی منزل ہی کی سیر کرانا چاہتا ہوں۔ اللہ سے رابطہ پیدا کرنے کی بنیادی شرط یہ ہے کہ انسان گناہ کو چھوڑ دے۔ جھوٹ، فریب، فحش کاری، بددیانتی، بے رحمی، رعوت، لالچ اور دیگر ذائل کو ترک کرنے کے بعد دوسرا قدم یہ اٹھائے کہ اعمال و خیالات میں بلندی، پاکیزگی پیدا کر لے۔ اس اقدام کا فائدہ یہ ہوگا کہ دماغ خوف و خطر سے آزاد ہو جائے گا۔ نہ دنیا میں کسی محاسبے کا ڈر ہے گا اور نہ آخرت میں۔ نگاہ میں رجائیت آجائے گی۔ یہ دنیا جو بدکاروں کے لیے آنسوؤں کی ایک وادی ہے، حسین و جمیل نظر آنے لگے گی۔ حرص ناپید ہو جائے گی۔ دُنیوی لذات حقیر معلوم ہونے لگیں گی۔ دُنیا سے دل بے نیازی سے معمور ہو جائے گی اور تسلیم و رضا کی نعمت مل جائے گی۔ اس کائنات پر

ایک سرسری سی نظر ڈالنے کے بعد یہ حقیقت کھل جاتی ہے کہ اللہ جو کچھ کرتا ہے ہماری بہتری کے لیے کرتا ہے۔ اس کی گھٹائیں ہماری کھینٹیوں کے لیے، اور ہوا میں رشتہ جیات قائم رکھنے کے لیے ہیں۔ اس کے آفتاب ہمارے پھل پیکار ہے ہیں۔ اس کے ماہتاب ہماری راتوں کو حسین و پر سکون بنا رہے ہیں۔ اس کی زمین ہمارا بسیرا، ہمارا ذخیرہ خانہ، اور ہماری میزگاہ ہے۔ اگر اللہ کی ہر تخلیق، اس کا ہر اقدام اور ہر فعل ہمارے فائدے کے لیے ہے تو کیا ہمارے لیے یہ بہتر نہیں کہ ہم اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دیں اور دکھ اور شکھ دونوں کو نعمت سمجھ کر قبول کر لیں۔ ہم آئے دن ریلوں، موٹروں اور کشتیوں میں سوار ہونے کے بعد اپنے آپ کو ملاحوں اور ڈرائیوروں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتے ہیں، خیال یہ ہوتا ہے کہ ملاح ہوشیار ہے، پر خطر مقامات سے آگاہ ہے، وہ ہماری کشتی کو ساحل تک بہ حفاظت پہنچا دے گا۔ یہ مونیابھی ایک سمندر ہے جس میں زندگی کی نیارواں ہے، ہمارا کھین مارا اللہ ہے، وہ راہ کی چٹانوں سے واقف اور منزل سے شناسا ہے، اُس پر بھروسہ کیجیے، اپنے آپ کو اُس کے حوالے کر دیجیے، آپ پر کوئی زد نہیں پڑے گی اور اس تسلیم و رضا سے آپ کی زندگی سرور، مطمئن اور سرمدی بن جائے گی۔

مارکس ایلیس کی یہ صدا کتنی روح افزا ہے :

”اے رب ! جو کچھ تجھے پسند ہے وہ مجھے بھی پسند ہے۔ تیرے ہر عمل میں مجھے بہتری نظر آتی ہے۔ تو جس چیز کے لیے جو وقت مقرر کرے وہ بالکل درست ہے۔ تیرے طمانچے مجھے ماں کی تھپک معلوم ہوتے ہیں۔ تمام اشیاء کا وجود تجھی سے ہے۔ تو ہی سب کا مبداء و منتہا ہے۔

اے رب !

یہ حسین کائنات تیری بستی ہے !“

وجد و کیف

انسانی دماغ پر مختلف کیفیات طاری ہوتی رہتی ہیں۔ کیفیت کی ایک قسم وہ ہے جو اچھا نغمہ سن کر پیدا ہوتی ہے۔ ایک وہ جو عمدہ شعر سے طاری ہوتی ہے، ایک وہ جو مشاہدہ جمال و تماشائے حسن سے پیدا ہوتی ہے، اور ایک وہ جو ذکرِ الہی سے جنم لیتی ہے۔ اس کیفیت کا رنگ ہی وجدِ گانہ ہے۔ یہ تمام دیگر کیفیات سے عمیق اور دیر پا ہوتی ہے ذکرِ الہی بظاہر اسمائے الہی کی تکرار ہے لیکن درحقیقت یہ روح کا سفر ہے منبعِ نور و قوت کی طرف۔ یہی وہ سفر ہے جو روح میں بالیدگی و وسعت پیدا کرتا ہے۔ روح میں یقین و ایمان کی حرارت پیدا ہوتی ہے اور کائنات کے جسم میں ایک روحِ عظیم رواں دواں نظر آنے لگتی ہے۔ اس کے بعد پہاڑوں کے ان بلند و پست سلسلوں اور تاروں کی بکھری ہوئی محفل میں چشمِ وجدان ایک ایسا رشتہ وحدت دیکھ لیتی ہے جو زمان و مکان کی تمام تفریقات کو مٹا دیتا ہے۔ اس وجدان کے مقابلے میں عقل ایک نہایت ادنیٰ اور سطحی چیز ہے۔

فرانسس تھا میں کیا خوب فرماتے ہیں :

”مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے ارد گرد ایک روحانی عالم بھی موجود ہے۔ جس طرح نفس میں ایک پست سطح ہوتی ہے جسے تحتِ اشوَر کہتے ہیں۔ اسی طرح ایک بلند تر سطح بھی ہے جو فلسفہ و خرد کے ادراک سے باہر ہے اور جسے روحانی عالم کہنا زیادہ موزوں ہوگا۔ ہماری روح کی طاقت کا سرچشمہ یہی عالم ہے اور اسی بلند سطح پر پہنچ کر ہمیں اپنی غیر معمولی طاقتوں کا احساس اور اپنے لافانی ہونے کا یقین حاصل ہوتا ہے۔“

پروفیسر ولیم جیمز کیا پتے کی بات کہتے ہیں :

”میں یوں محسوس کرتا ہوں کہ اس دنیا سے پرے بھی ایک دنیا ہے جس کی سرحدیں اس مادی دنیا سے ملی ہوئی ہیں۔ ہمارے بلند مقاصد و تحریکات وہیں سے آتی ہیں۔ ہماری زندگی اسی سے متاثر ہوتی ہے اور یہ تاثر ہمارے اعمال و افکار میں عظیم انقلاب پیدا کر دیتا ہے۔ مذاہب اس فوق الفطرت سرچشمہ قوت کو خدا کہتے ہیں۔ خدا ایک ایسی ہستی ہے جو ہمارے اعمال پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اگر آسمانوں میں کوئی ایسا خدا بھی موجود ہے، جو ہمارے شخصی معاملات سے بے نیاز ہے تو وہ بے کار محض ہے اور ہمیں اس کی قطعاً ضرورت نہیں۔“

تصریحات بالا کا حاصل یہ ہے کہ خدا سے رابطہ قائم کرنے اور اپنے آپ کو اس کے پیرو کر دینے کے بعد دل میں آسمانی سکون پیدا ہو جاتا ہے۔ انسان کو اپنی غیر معمولی طاقتوں کا احساس ہونے لگتا ہے۔ بہارستان کائنات کی ہر روش پر کسی کے لطیف قدموں کی چاپ سنائی دیتی ہے۔ کثرت میں وحدت نظر آنے لگتی ہے اور کچھ خفیفہ طاقتیں ہمارے پاکیزہ ارادوں کی تکمیل میں ہماری معاون بن جاتی ہیں عقل شاید کسی منزل پر بھی میری تائید نہ کرے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر عقل وارداتِ دل سے نا آشنا ہے تو رازِ زندگی کو قطعاً نہیں پاسکتی۔ بقول انبیاؑ :

یہ عقل جو مرد پروں کا کھیلتی ہے شکار
شریکِ شورشِ پنہاں نہیں، تو کچھ بھی نہیں

یہ زندگی — وہ زندگی

(چٹان - ۲۵ جنوری ۱۹۶۰ء)

وہ زندگی

قرآن حکیم کہتا ہے کہ انسان کی زندگیاں دو ہیں۔ ایک یہ جو محض عارضی و فانی ہے، اور دوسری وہ جو بعد از موت شروع ہوگی اور جس کا کوئی انجام نہیں۔ ہر زمانے میں انسانوں کا ایک طبقہ اس زندگی کا مفکر رہا ہے۔ خود مسلمانوں میں ایسے افراد کی کمی نہیں جو جنت و جہنم کے افسانوں کو ڈھکوسلا سمجھتے اور اسی زندگی کو سب کچھ قرار دیتے ہیں۔ اُس زندگی کو کسی نے نہیں دیکھا اور جو لوگ وہاں پہنچ چکے ہیں ان سے ہمارا سلسلہ نامہ و پیام قائم نہیں۔ پس یہ مسئلہ یا تو ان انبیاء سے پوچھا جاسکتا ہے جن کا تعلق براہِ راست اللہ سے قائم تھا، یا ان اولیاء سے جن کی چشم و دیدان عالم شہود کی سرحدوں سے پرے بھی دیکھ سکتی تھی اور یا ان اربابِ علم سے جن کی زندگیاں ہی شہود و غیب کی چھان بین میں بسر ہوئیں۔

انبیاء و اولیاء کے اقوال یہاں پیش کرنے کی ضرورت نہیں کہ قارئین کی اکثریت اسلام سے تعلق رکھتی ہے، البتہ موجودہ حکماء کے چند اقوال پیش کرنا غیر مناسب نہیں۔ اُمّ القریٰ فریڈے، گلاسکو کی ایک سوسائٹی سائیکل ریسرچ (روح کے متعلق تحقیقات) کا وائس پریزیڈنٹ تھا، یہ اپنی کتاب "On the Edge of the Etheric."

کے صفوں پر لکھا ہے :

We are spirits clothed in physical bodies and death only means a separation of this spirit from the physical covering. The etheric body (spirit) is the real and enduring body.

ترجمہ : ہم دراصل خاکی اجسام میں بچھی ہوئی ارواح ہیں۔ موت ہمیں اس مادی غلات میں جسم سے الگ کر دے گی۔ یہ جسم لطیف (روح) ہی حقیقی اور مستقل چیز ہے۔

ایک اور حکیم ڈاکٹر الکسیس alexis کہتا ہے :

Man overflows and is greater than the organism which he inhabits.

(Invisible Helpers, p. 70)

ترجمہ : شرابِ زندگی جامِ خاکی کے ظرف سے زیادہ ہے اور اسی لیے باہر چھلک رہی ہے۔

میرے پاس ایسے اقوال کا ایک انبار موجود ہے۔ مغرب کے بیشتر ریورنسیسز، سائنس دان اور فلاسفر اس حقیقت پر ایمان رکھتے ہیں کہ حقیقی انسان جسم کے اندر رہتا ہے اور وہ غیر فانی ہے۔

جسمِ خاکی

جسمِ خاکی کی عمر اوسطاً ساٹھ ستر برس سے زیادہ نہیں ہوتی اور جسمِ لطیف ابدی و سرمدی ہے۔ دونوں اجسام کے تقاضے الگ الگ ہیں۔ جسمِ خاکی کی زندگی غذا سے وابستہ ہے، اور جسمِ لطیف کی تسلیم و عبادت سے۔ غذا کے بغیر جسمِ خاکی مَر جاتا ہے، اور نیکی و طاعت کے بغیر جسمِ لطیف۔ حیرت ہے کہ انسان اس چند سالہ زندگی کے تقاضوں کو تو ہر طریقے سے پورا کرتا ہے، کہیں محنت سے، کہیں لوٹ مار سے، کہیں انصاف بیچ کر، اور کہیں ایمان دے کر، لیکن داخلی انسان کی خبر تک نہیں پوچھتا۔

منصوبہ بندی

اپنے ارد گرد نظر ڈالیے۔ یہ بازاروں میں چہل پہل، دفاتروں میں ہا ہمی، ٹانگوں، سائیکلوں اور موٹرروں کی دوڑ بھاگ، کسان کا ہل، مزدور کا کدال، منشی کا قلم، طالبِ علم کی کتاب، یہ سب کیا ہیں؟ جسمانی ضروریات بہم پہنچانے کے وسائل، دولت فراہم کرنے کے لیے ہر انسان کا قدم اس تیزی سے اٹھ رہا ہے، گویا کتے اس کا پیچھا کر رہے ہیں۔ اس راہ میں نہ وہ کسی رکاوٹ کی پروا کرتا ہے اور نہ کسی مصیبت کو خاطر میں لاتا ہے۔ آج کراچی میں ہے تو کل لنڈن اور پریسوں و دانشگاهوں میں۔ سفر عینِ راحت اور کلفت عینِ مسرت۔ اگر کسی چیز میں دو سال بعد چار آنے کا فائدہ دیکھے تو اسے آج خرید کر گوداموں میں بھر لیتا ہے۔ اگر دس سال بعد مالٹوں کی فروخت سے اسے دو چار سو روپے وصول ہو سکتے ہوں تو ان کے پودے آج لگا کر دس سال تک انھیں کھا د اور پانی دیتا ہے۔ جس بچے نے سولہ برس بعد ایم۔ اے بن کر نوکری کرنا ہو، اسے سولہ سال تک درس گاہوں میں بھیجتا اور اس کے مصارف

برداشت کرتا ہے۔ عارضی جسم کی عارضی ضروریات کے لیے تو ہماری دورِ دھوپ کا یہ عالم ہے۔ لیکن جس جسم نے اُن گنت صدیوں تک زندہ رہنا ہے۔ اس کی پرواہی نہیں کی جاتی۔ آخر منصوبہ بندی کی یہ کون سی قسم ہے؟ کیا شب و روز کے چوبیس گھنٹوں میں سے روح کی نشوونما کے لیے آپ ایک گھنٹہ بھی نہیں نکال سکے۔ کیا روح کی زندگی سے آپ کو اتنی چڑ ہے؟ کیا آپ کو جنت کی بہاروں سے اتنی نفرت ہے؟

نیک و بدی

دُنیوی منصوبہ بندی کے لیے دو چیزیں بڑی اہمیت رکھتی ہیں۔ صحیح تجویز اور جہانی صحت۔ تجاویز غلط یا خام ہوں تو نتائج کبھی صحیح نہیں نکل سکتے۔ جہانی صحت جواب دے جائے تو انسان چارپائی کا بوجھ بن کر رہ جاتا ہے۔ تجاویز عالم بالا سے آتی ہیں اور وہاں دوسم کی طاقتیں رہتی ہیں۔

نیک یعنی ملائکہ

اور

بد یعنی شیطان

یہ دونوں طاقتیں دماغ میں مسلسل تجاویز ڈالتی رہتی ہیں۔ جب کسی انسان کا تعلق ملائکہ سے کٹ جائے تو اس پر شیطان مسلط ہو جاتا ہے اور پھر اس کی ہر تجویز کا انجام تباہ کن ہوتا ہے۔ ایسا آدمی ایسی بس پر سوار ہوتا ہے جس نے اُگے چل کر کسی کھڈ میں گرنا ہو۔ اللہ کے نیک بندوں کو ایسے حوادث سے دوچار نہیں ہونا پڑتا۔ ملائکہ ان کے دماغ میں صحیح تجاویز ڈالتے ہیں :

لَهُ مَعْقِبَتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ - (رعد : ۱۱)

ترجمہ : ہم نے انسان کے اگے اور پیچھے محافظ مقرر کر رکھے ہیں جو اسے ہمارا

اتنا رہ پا کر ہر مصیبت سے بچاتے ہیں۔

اور گنہگار سے یہ محافظ چھین لیے جاتے ہیں۔

سانچہ

پادری لیڈ بیٹر یورپ کے بہت بڑے صوفیائے مسیحی تھے۔ ان کی روحانی طاقت کا یہ عالم تھا کہ ہر ایک وقت لندن اور جاپان میں ہوتے تھے اور تیسری انگلہ سے جسم لطیف کو دیکھ سکتے تھے۔ یہ ایک کتاب میں لکھتے ہیں کہ میں نے ایک مزدور کے جسم لطیف کو دیکھا تو وہ ناسوروں سے جھرا سوا نظر آیا۔ اسے پاس بلا کر اس کے جسم خاکی کا معائنہ کیا تو وہاں بھی تین ناسور نظر آئے۔ میں نے اسے اپنے پاس دکھ لیا۔ ہر روز اس سے عبادت اور زکوٰۃ کی تلاوت کراتا تھا۔ اندازاً دو ماہ کے بعد اسے مکمل شفا ہو گئی، میں نے اس کے جسم لطیف پر نظر ڈالا تو وہ بھی صحت پا چکا تھا۔ اس واقعہ اور بعد کے لاقعدا و تجربات سے لیڈ بیٹر اس نتیجہ پر پہنچے ہیں کہ بیماری پہلے جسم لطیف کو لگتی اور وہاں سے جسم خاکی میں منتقل ہوتی ہے، اور یہ امراض گناہ (بدزبانی، بدکاری، بداندیشی وغیرہ) سے پیدا ہوتے ہیں۔ اس لئے الہیہ اور آیات میں یہ طاقت موجود ہے کہ گناہ کے اثرات کو زائل کر دیں، اس لیے اگر کوئی شخص گناہوں کی وجہ سے مبتلا ہے تو وہ تین کام کرے :

اول : گناہ سے توبہ

دوم : عبادت، ورد، تلاوت

سوم : زبان، قلم، ہاتھ اور مال سے انسانی خدمت

مرض لازماً دور ہو جائے گا۔

موجودہ صوفیائے مغرب ساہما سال کی تحقیق کے بعد اس نتیجہ پر پہنچے ہیں کہ جسم لطیف

ایک سانچہ ہے جس میں جسم خاکی ڈھلتا ہے۔ اگر سانچہ ٹیڑھا یا بد نما ہو تو ڈھلی ہوئی چیز کا بد نما ہونا یقینی ہے۔ گناہ سے جسم لطیف بد نما اور طاعت و عبادت سے حسین و دلکش بن جاتا ہے۔ بدکاروں کے اجسام لطیف مرجھا جاتے ہیں اور ساتھ ہی ان کے چہروں پر خشکی، بوسہ اور نحوست ناچنے لگتی ہے۔ آپ روزانہ ایسے چہرے دیکھتے ہوں گے، جن کی ٹہریاں ٹیڑھی، تناسب مفقود، رونق کم اور بحیثیت مجموعی بد نما و نفرت انگیز۔ امریکہ کا ایک ڈاکٹر کہتا ہے :

The mind is the natural Protector of the body. Vice of all sorts produces leprosy and other diseases in the soul which reproduces them in the body. Anger changes the chemical properties of the saliva to a poison dangerous to life... On the other hand love, goodwill, benevolence and kindness tend to stimulate healthy, purifying and life-giving flow of bodily secretions which counteract the diseases-giving effects of the vices. (In Tune with the Infinite—by R. W. Trine, p. 39).

ترجمہ : دماغ جسم کا فطری محافظ ہے۔ گناہ کسی قسم کا بھی ہو، جسم لطیف (روح) میں مختلف امراض پیدا کرتا ہے اور وہاں سے یہ بیماریاں جسم میں منتقل ہو جاتی

ہیں۔ غصہ سے متوک میں ایسی کیمیائی تبدیلی آتی ہے کہ وہ خطرناک زہر میں بدل جاتی ہے۔ دوسری طرف محبت نیک دلی، فیاضی اور مہربانی سے جسم میں ایسی رطوبتیں پیدا جتنی ہیں جو گناہ کے امراض، آفریں اثرات کو دودھ کر دیتی ہیں۔

حضرت مسیح اور مرلیض

آپ جانتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام زبردست روحانی طاقت کے مالک تھے۔ آپ مادرِ زانو اندھوں، بہروں اور برسوں کے کورٹھیوں اور فالج زدہ انسانوں کو صرف چھو کر اچھا کر دیتے تھے۔ جب کوئی مرلیض آپ کے پاس جاتا تو پوچھتے :

Do you believe?

ترجمہ : کیا تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو؟

اور پھر اچھا کرنے کے بعد ہدایت دیتے :

go and sin no more

ترجمہ : جاؤ اور آئندہ گناہ نہ کرو۔

آپ کا ایک اور ارشاد ہے :

My words are life to them that find them

and health to all their flesh.

ترجمہ : میرا کلام ماننے والوں کے لیے زندگی اور ان کے اجسام کے لیے صحت ہے۔

یورپ کے ایک فلاسفر کا قول ہے :

Suffering is designed to continue so long as

sin continues. The moment the violation ceases, the cause of suffering is gone.

ترجمہ : دکھ اسی وقت تک باقی رہتا ہے جب تک کہ گناہ باقی رہے۔ گناہ چھوڑتے ہی دکھ دُور ہو جاتا ہے۔ کیونکہ دکھ کا سبب باقی نہیں رہتا۔

کائنات سے ہم آہنگی

کائنات پر ذرا نظر ڈالیے، آپ کو ہر چیز یکساں تسلیم نظر آئے گی۔ کر دڑوں آفتاب و مانتاب نہایت باقاعدگی سے اُن راہوں پر چل رہے ہیں جو اللہ نے ان کے لیے تجویز کی ہیں۔ پھولوں کے قافلے معین اوقات پر آ جا رہے ہیں۔ نخل ازل سے شہد بنا رہا ہے اور پانی ابتدا سے نشیب کی طرف جا رہا ہے۔ کائنات کا یہ حسن تسلیم کے دم سے قائم ہے۔ اگر آج یہ تیار سے باغی ہو جائیں تو فضاؤں میں آگ بھڑک اُٹھے، اور کوئی چیز باقی نہ رہے۔

اس کائنات میں صرف ایک مخلوق ایسی ہے جسے یہ اختیار ہے کہ چاہے تو اللہ کی مجوزہ راہ پر چل کر جلیل بنے، یا اسے چھوڑ کر خوار و ذلیل ہو جائے۔ کائنات کی ہر چیز مادہ تسلیم پر طوعاً و کرہاً رواں دواں ہے۔ انسان بھی جب اس راہ پر چل پڑتا ہے تو وہ قافلہ موجودات کا ہم قدم بن جاتا ہے۔ اس کے بعد اس میں کوہساروں کا جلال سمندروں کی ہیبت اور بہاروں کا جمال پیدا ہو جاتا ہے۔

وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ
وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ
أَطْرَافَ السَّجَادِ لَعَلَّكَ تَرْضَاهُ (۲۵ : ۱۳۱)

ترجمہ : ”طلوعِ آفتاب سے پہلے، غروب کے بعد، دورانِ شب اور دن کے دونوں
کن روں پر اللہ کو یاد کیا کرو، تاکہ تمہیں مسرت حاصل ہو۔“

وَمَا أَوْتَيْنَاهُم مِّنْ شَيْءٍ فَمَتَّاعِ الْعَالَمِينَ
وَزِينْنَاهَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ (۱۶: ۱۳۰)

ترجمہ : ”یہ مال و اسبابِ متاع و زینتِ دنیا ہے اور جو کچھ اللہ کے پاس
ہے وہ بہتر اور پائیدار ہے۔“

وَإِنَّ الْآخِرَةَ لَهِیَ الْحَيَوَانُ - (۲۹: ۶۴)

ترجمہ : ”اگلی زندگی ہی اصل زندگی ہے۔“

وَمَا أَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ
أَيْدِيكُمْ -

ترجمہ : ”تمہاری ہر مصیبت تمہارے ہی اعمال کا نتیجہ ہے۔“

وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا - (اعراف : ۱۸۰)

ترجمہ : ”اللہ کے نام بڑے خوبصورت ہیں، اسے اپنی ناموں سے بلاؤ۔“

فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَقَعَىٰ
سَيِّئُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ (۲۸: ۶۷)

ترجمہ : ”ایک تائب ایماندار اور صالح العمل انسان کامیاب رہے گا۔“

.... لَا يَأْتِ الْآوِلَىٰ الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ
قِيَامًا وَتَعَوُّدًا وَ عَلَىٰ جُثُوبِهِمْ (۱۹۰: ۱۹۱)

ترجمہ : ”... یہی اہلِ دانش کے یہ آیات ہیں اور اہلِ دانش وہ ہیں جو
اللہ کو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹے یاد کرتے ہیں۔“

گناہ کی صورتیں

الہامی مصائف سے معلوم ہوتا ہے کہ گناہ مندرجہ ذیل اُسکال میں نمودار ہوتا ہے :

- ۱۔ مرض
- ۲۔ غم، بے چینی، حوادث
- ۳۔ افلاس
- ۴۔ ناکامی
- ۵۔ ذلت و رسوائی
- ۶۔ بے رونق، بیہوش زدہ اور بگڑا ہوا چہرہ
- ۷۔ نفرت انگیز پرسنلٹی
- ۸۔ اقربا و احباب سے بگاڑ
- ۹۔ غلط تجاویز و غلط اقدامات
- ۱۰۔ ملائکہ کی امداد سے محرومی

اور

۱۱۔ بالآخر جہنم

نیکی کی صورتیں

نیکی مندرجہ ذیل صورتیں اختیار کرتی ہے :

- ۱۔ اطمینانِ قلب
- ۲۔ صحت
- ۳۔ فراخیِ رزق

- ۴۔ ہر اقدام میں کامیابی
- ۵۔ معاشرہ میں سچی عزت
- ۶۔ احباب و اقارب سے پیار
- ۷۔ عالم بالا سے صحیح تجاویز کا ارتقا
- ۸۔ ملائکہ کی امداد
- ۹۔ دل کش اور دل نواز شخصیت
- ۱۰۔ ہر جائز و عاقبول

اور

۱۱۔ موت کے بعد انبیاء و اولیاء اور فلاسفہ و حکماء کی رفاقت
 اب خود ہی فیملہ کیجیے کہ آپ نے کیا لینا اور کدھر جانا ہے۔
 وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ
 سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا
 يَعْمَلُونَ ط (۷: ۲۹)

ترجمہ: جو لوگ ایمان لائے کے بعد پاکیزہ، نیک اور عمدہ کام کریں گے ہم ان کے

دُکھ یقیناً دور کر دیں گے اور انہیں بہترین اجر دیں گے۔

یہ ہے اللہ کا وعدہ جو کبھی غلط نہیں ہو سکتا :

إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ

اللہ کا وعدہ سچا ہوتا ہے

جلال و جمال

(”چنان“ ۲۲ - فروری ۱۹۶۶ء)

پچھلے دنوں ”چنان“ میں میرے دو مضامین شائع ہوئے تھے :
”میری زندگی کا ایک عظیم واقعہ“

اور

”یہ زندگی — وہ زندگی“

اس پر ملک کی مختلف اطراف سے مجھے بڑی تعداد میں خطوط موصول ہوئے۔ ان میں سے تین خط ایسے ہیں جن کا موضوع یہ ہے :

”اشد کی شان، جو برقی سیف و سنان کی طرہ و عورت دیا کرتا تھا، وہ

آج عجی، فلاطونی اور مردہ تصوف کی تبلیغ کر رہا ہے۔ قوم کو گوسفند بنا رہا

ہے اور ملت کو اوراد و وظائف کی انیون کھلا رہا ہے.....“

اور اس سلسلے میں بعض حضرات نے اقبال کے چند اشعار..... خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات وغیرہ بھی درج فرمائے۔

جلال اور جمال

سوگزاںش یہ ہے کہ قرآن اپنے پیروؤں میں دو صفات پیدا کرنا چاہتا ہے۔

جلال اور جمال۔

جلال نام ہے علمی بلندی اور ایسی مہیب عسکری قوت کا، کہ ہمارا نام سن کر مہینوں کی

سافت پر ہمارے اعدا لڑنے لگیں۔ یہ مقام حضورِ صلیم کو حاصل تھا۔
اُپ کا ارشاد ہے :

نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ - (حدیث)
ترجمہ : ایک بیڑے کی سافت پر رہنے والا دشمن بھی میری ہیبت سے کانپ اٹھتا ہے۔
اور قرآن میں درج ہے :

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَ مِنْ
وَرَبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ -

(الانفال : ۶۰)

ترجمہ : تم قوت و ہیبت کے وہ وسائل فراہم کرو، تمہارے تقاضوں پر گھوڑے
اسی ٹھاٹھ سے بندھے ہوں کہ خدا و اسلام کے دشمن تمہارا نام سن کر غش کھا
جائیں۔

یہ قوت و ہیبت، فلاں تیل، کوئلہ، نیزاتحاد و تنظیم میں نہیں ہے۔ قوت کے یہ وسائل
فراہم کرنا حکومت کا کام ہے۔

دبا جال۔ تو اس کا تعلق دل سے ہے۔ بعض دل ایسے ہستے ہیں، جن میں لالچ، بغض،
بخل، نفرت، خود غرضی اہد ہوس کی ظلمتوں کے سوا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ان کی تمام دودھ و صوب
چند نسبت اغراض کے لیے ہوتی ہے اور بس۔

دوسری طرف کچھ ایسے سینے بھی ہیں جن میں محبت، فیاضی، پاکیزگی اور گلاز کی شمعیں جل
رہی ہوتی ہیں۔ ان کی جبینوں نے عبادت کا نور نکال دیا ہوتا ہے۔ یہ لوگ مشیت ایزدی کے
سانچے میں دھل کر جادو تسلیم و رضا پر کچھ اس انداز سے دواں ہستے ہیں :

يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ - (حدید : ۱۷)

ترجمہ : ان کے سامنے اسراج نور دھن ہوتی ہیں۔

قرآن اسی نور کی طرف بُلّاتا ہے :

كِتَابٌ اُنزِلْنَاهُ اِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ
اِلَى النُّوْرِ (ابراہیم : ۱)

ترجمہ : اے رسول ! ہم نے یہ کتاب تم پر اس لیے نازل کی ہے کہ تم لوگوں کو
اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے جاؤ۔

اَللّٰهُمَّ وَلِیُّ السَّیِّئِیْنَ اَمْسُوْا عَنْ رُجُلِهِمْ مِّنَ الظُّلُمَاتِ
اِلَى النُّوْرِ - (بقرہ : ۲۵۷)

ترجمہ : اے خدا! ایمان کا دوست ہے، اچھے تاریکیوں سے بدشعری کی طرف
بُلّاتا ہے :

مسلم وغیر مسلم میں بنیادی فرق یہی ہے کہ غیر مسلم کی نظر صرف مادی دنیا پر ہوتی ہے۔ یہ
دنیا ئے دل سے ناواقف، لذت نیا زوگلاز سے نا آشنا اور دوام حیات کا منکر ہوتا ہے۔
(کچھ مستثنیات بھی ہیں)۔ لیکن ایک مسلم آخرت پر ایمان رکھتا ہے۔ اسے یقین ہوتا ہے کہ یہ
زندگی اگلی لامتناہی زندگی کی ایک چھوٹی سی کسر ہے۔ اس کی نظر دونوں زندگیوں پر ہوتی ہے۔
یہ مادی زندگی کو شان سے گزارنے کے لیے قوت و سمیت کے وسائل فراہم کرتا ہے اور اگلی
زندگی میں چمک پیدا کرنے کے لیے سینے میں گداز و محبت کی قدیں جلاتا ہے۔ یہ نہ تو مادی ہے
اور نہ بالکل روحانی، بلکہ ان دونوں کا حسین امتزاج ہے۔ یہ روح و جسم ہر دو کے تقاضوں
کو مانتا ہے۔ اس کے ہاں اصل چیز داخلی انسان یعنی روح ہے اور یہ کوئی ایسا قدم نہیں اٹھاتا
۔ روح کو چوٹ لگے۔

ذکر خدا

پادری لیڈ بیٹر اپنی کتاب "Masters and the Path." کے صفحہ نمبر ۳

پہنکتے ہیں :

”ہمارا ہر لفظ اثیر میں ایک خاص شکل (پھول، موتی، جھوٹ، انگڑو، سانپ، پھوڑا وغیرہ) اختیار کر لیتا ہے۔ مثلاً لفظ ”نفرت“ سے ایک ایسی خوف ناک اور مکروہ صورت تیار ہوتی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے یہ چیز دیکھ لی اور اس کے بعد اس لفظ کو کبھی استعمال نہیں کیا۔ بعض الفاظ سے اثیر میں نہایت حسین انگشتیاں تیار ہوتی ہیں اور ایسے الفاظ کی تکرار (دہران) مفید ہے۔ مرنے خیالی سے بھی اثیر میں یہ صورتیں تعمیر ہوتی ہیں۔“

اگر اللہ نے کم از کم کئی سو مرتبہ قرآن میں یہ حکم دیا ہے کہ :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ذْكُرُوْا اللّٰهَ ذِكْرًا
كَثِيْرًا ۚ سَيُحْصَوْهُ بُكْرَتُوْكُمْ ۚ وَ اَصِيْلًا

(اجواب ۴۱-۴۲)

ترجمہ : اے ایمان والو ! اللہ کو بہت یاد کرو اور صبح و شام اُس کی حمد و ثنا کے گیت گادو۔“

تسبیح

وَلِذِكْرِ اللّٰهِ اَكْبَرُ

ترجمہ : ذکر خدا بہت بڑی چیز ہے۔“

تو اس میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ ہمارا کُفر اُٹھ سے نہ اُس کا تخت چھین سکتا ہے نہ تاروں کی شمعیں بجھا سکتا ہے اور نہ حیات و نور کی مولیٰ کو دوا دے سکتا ہے۔ یہ ہمارے ہی فائدے کے لیے ہے، اس سے ہم میں جلال، لچک اور عظافت پیدا ہوتی ہے، دُکھ درد دور ہوتے ہیں۔ بہتی میں جاذبیت آتی ہے اور وہ ذات برتر ہماری دوست، مددگار و کیل کفیل اور محافظ بن جاتی ہے۔

آپ کو یہاں سے جاننے کے بعد ہمیشہ کے لیے اثیر میں رہنا ہو گا۔ کیا آپ نہیں چاہتے

کہ وہاں آپ کو رہنے کے لیے محل، سیر کے لیے گلشن، کھانے کے لیے شہد و شہر اور پینے کے لیے آبِ حیات ملے۔ تو یاد رکھیے کہ یہ تمام اشیاء پاکیزہ احوال و اعمال ہی سے تیار ہو سکتے ہیں۔

الفاظ کی طاقت

ہر لفظ توانائی کا ایک خزانہ ہے۔ اندھیری رات میں کسی مظلوم کی پکار ہزاروں دلوں کو ہلا دیتی ہے۔ ایک بیمار کی کراہ روح کو چیر کر نکل جاتی ہے۔ کسی آتش بیاں کی تقریر اور نگ جہان بانی کو اُلٹ سکتی ہے۔

یورپ کے ایک غیب میں نے حروفِ تہجی کو "تیسری آنکھ" سے دیکھا، تو اسے مختلف حروف سے مختلف رنگ کی شعاعیں نکلتی دکھائی دیں اور جب الہامی صحائف کے حروف کو دیکھا تو ان شعاعوں کا دائرہ وسیع تر پایا اور وہ اس نتیجہ پر پہنچا کہ الہامی الفاظ توانائی کے زیرِ دست یونٹ (highly energised) ہیں جن سے جسمِ خاکی کے امراض تک کو دور کیا جاسکتا ہے۔

قرآن کی اصطلاح میں بیماری اور دکھ (غم، مرض، افلاس وغیرہ) دونوں کو "سَیِّئَاتُ" کہتے ہیں، جمع ہے "سَیِّئَاتُ"۔ قرآن میں اس معنوں کی سینکڑوں آیات موجود ہیں کہ جب کوئی آدمی راہِ راست پر آجاتا ہے تو ہم اس کی "سَیِّئَاتُ" (دکھ، غم، مرض وغیرہ) دور کر دیتے ہیں۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ - (۲۹: ۷۷)

ترجمہ: "جو لوگ ایمان لائے گے بعد پاکیزہ اعمال میں جاتے ہیں ہم ان کے تمام دکھ دور کر دیتے ہیں۔"

پاکیزہ اعمال میں ذکرِ الہی کو بڑا مقام حاصل ہے، امداد کر کیا ہے، چنانچہ طاقت سے

لبریز الفاظ و اسماء کی تکرار۔

لفظ کی طاقت کا اس سے بہتر مظاہرہ کیا ہو سکتا ہے کہ خدا نے کہا :
”ہو جاؤ“ !

اور کائنات فوراً سامنے آ گئی۔

By the word of Lord were the heavens
made.

ترجمہ : یہ دستانِ خدا کے ایک لفظ سے تعمیر ہوئے تھے۔

God said, Let there be light and there was
light.

ترجمہ : خدا نے کہا ”اجالا ہو جائے“ اور اجالا ہو گیا۔

بائبل میں حضرت مسیح کا ارشاد ہے :

My words are life to them that find them
and health to all their flesh.

ترجمہ : میرے الفاظ میرے ماننے والوں کے لیے زندگی اور ان کے اجسام کے لیے
صحت ہیں۔

جمال اور اقبال

اقبال کے متعلق یہ تصور کہ وہ تسبیح و مناجات کا مخالف تھا غلط ہے، وہ بے شک
اس تصوف کا دشمن تھا جو ترکِ دنیا کا سبق دے۔ لیکن اس تصوف کو جو نیاز و دگر از کا
مترادف ہے اپنا مسلک سمجھتا تھا۔

عشق مختلف صورتوں میں ظاہر ہوتا ہے۔ کبھی سوزِ رومی اور کبھی ذوالفقار حیدری کی صورت میں وہ جلال ہے اور یہ جلال سے

کبھی تنہائی کوہ و دمنِ عشق
کبھی سوز و سرور و انجمنِ عشق

کبھی سرمایۂ محراب و منبر
کبھی مولا علیؑ خیرِ ممکنِ عشق

فقر و سلطنت ایک ہی حقیقت کے دو رخ ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ عطر
یہ سپہ کی تیغ بازی وہ نگہ کی تیغ بازی
رومی و عطار کی عظمت کا راز کیا تھا؟

علم؟

ہرگز نہیں!

آج علم کی حدود چاند تک پھیلی ہوئی ہیں۔ آج لوگ ہوا میں اڑ رہے ہیں۔ آج انسان
نے مہیب سمندروں اور نیلیگوں نفاؤں کو روند کر رکھ دیا ہے، لیکن ماری کائنات میں
کوئی رومی، کوئی جنید اور کوئی عطار نظر نہیں آتا۔

کیا غضب ہے کہ اس زمانے میں
ایک بھی صاحبِ سرور نہیں

سرور آئے کہاں سے؟

یہ چیز پیدا ہوتی ہے ناکہ نیم شب کے نیاز، خلوت کے گداز، دیدہ ترکیبے خواہیوں
اور دل کی پوشیدہ باتوں میں سے، اور آج کے اہل علم ان لذتوں سے نا آشنا ہیں۔
یہ درست کہ بہاروں میں بڑی مستی ہے۔ جھومتی ہوئی گھٹاؤں، طلوع و غروب
آفتاب اور کوہساروں میں آبشاروں کا ترنم از بس وجداً اور ہے لیکن جو مستی ذکر و فکر سے

حاصل ہوتی ہے۔ اس میں اس قدر وسعت و گہرائی ہے کہ اس کے سامنے کائنات کی تمام
 لذتیں ہیچ نظر آتی ہیں۔ جب انسان حقیر، ربِ عظیم کے تصور میں کھرجاتا ہے تو یوں محسوس
 ہوتا ہے کہ قطرہ سمند میں جذب ہو کر بے کراں بن رہا ہے۔ دل کی ہر دھڑکن کے ساتھ
 روح بلند ہو رہی ہے اور محدود زمان و مکان سے ابھر کر مودِ جا رہی ہے۔ روح کی بالیدگی
 وسعت، حرکت اور اس کا سفر، ذکر کی بدولت ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس گداز کو
 پالیں کہ ابنِ آدم کا جمال یہی ہے ۔

حدیثِ دل کسی درویش بے گاہ سے پوچھ
 خدا کرے تجھے تیرے مقام سے آگاہ

دیرپ کے مشہور فاضل ایمرسن کا قول ہے :
 ” اللہ کے دائرے میں اتنے ہی انسانی ہستی میں جے پنہ وسعت و پختگی
 آجاتی ہے۔ “

مغرب کے ایک فلسفی آر۔ ڈبلیو۔ ٹرائن کہتے ہیں :

Open your heart and mind to the Divine
 inflow, put yourself in the receptive attitude,
 then you will feel a quiet, peaceful, illumining
 power that will harmonize your soul and body.
 Carry this realization with you, live in it
 working, walking, sleeping and thinking. The
 spirit of infinite Love will guide, protect and
 lead you. This is a new birth.

(In Tune with the Infinite, p. 210)

ترجمہ : دل و دماغ کے دروازے کھول دو۔ خدائی فیوض کو اندر آنے دو۔ اس سے
 بھیک مانگنے اور مانگنے کا انداز اختیار کرو۔ اس کے بعد تمہیں ایک خاموش، پُر سکون
 اور نورانی طاقت کا احساس ہوگا۔ یہ طاقت تمہارے جسم و روح کو ہم آہنگ بنا
 دے گی۔ اسی احساس کو ساتھ رکھو، اور کلام کرتے، چلتے، جاگتے، سوتے اور سوچتے
 اسی سے فیض حاصل کرو۔ مجسم محبت (خدا کی روح) بھاری حفاظت و رہنمائی
 کرے گی، اور یہ ہوگا ایک نیا جنم۔“

نورِ عبادت

رات کو کسی مکان کے روشن دافن پر نظر ڈالیے، روشنی شیشوں سے چھن چھن کر
 باہر آرہی ہوگی۔ خیال آتا ہے کہ کہیں یہ آفتاب و اجتاب ایرانِ اُتوہیت کے
 روشن دان نہ ہوں؟

قرآنِ حکیم کچھ اسی طرح کی بات کہتا ہے :

اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مِثْلُ نُّورٍ
 كَبُشْكُوَةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ دُ الْوُصْبَاحُ فِي
 زُجَا جَةٍ دُ (نور : ۳۵)

ترجمہ : ”اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، یہ نور اس چراغ کی طرح ہے جو

کسی چراغ دان میں جل رہا ہو، اور اس کے گرد شیشے ہو.....“

اللہ کائنات میں کہیں نظر نہیں آتا لیکن اس چراغ کا نور ہر روزن سے نکل کر دُنیا
 کو منور کر رہا ہے۔ اگر میں غلط نہیں سمجھا تو انسان کا روشن دان اس کا چہرہ ہے۔ جب اللہ
 دل میں گھر بنا لیتا ہے تو اس کا نور اسی روشن دان سے چھن چھن کر باہر نکلتا ہے، اور اگر
 دل میں اللہ کی جگہ شیطان بس جائے تو چہرے سے خشونت، بیگمشتی، غمومت اور

آنکھوں سے شیطنت ٹپکنے لگتی ہے۔ انسانی چہروں پر نگاہ ڈالیے، سو یہی سے پہچانے۔ ایسے ہیں جن کے خدو خال بگڑ چکے ہیں، پیشانیوں پر پگھلی ہوئی، ہڈیاں ٹیڑھی، تناسب مفقود، آنکھیں بے نور اور چمک غائب۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے سینوں کے چراغ بجھ چکے ہیں، اور اسی لیے ان کے روشنی دان "تاریک ہیں۔"

شاید کوئی یہ کہے کہ

بے نور چہروں کا سبب افلاس ہے۔

یہ بات نہیں !

افلاس خدائی نور کو نہیں ڈھانپ سکتا۔ ہمارے حضور پر نور معلم پر سات ساتوں کے فاقے اتنے تھے۔ صابرا کرام کی اکثریت فاقے پہ فاقے کاٹی تھی، اور کچھ ملتا بھی تھا۔ "ہ کی روٹی یا کھجوریں۔" ہر ایسے ہمد چہروں کے نور کا یہ عالم تھا کہ اللہ تعالیٰ کو بھی پڑا۔

سَيِّمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَشْرِ
السُّجُودِ (۲۸ : ۲۹)

ترجمہ : "سجدوں کی وجہ سے ان کے چہروں پر ایک خاص قسم کی چمک پائی جاتی ہے۔"

تَعْرِفُهُمْ بِسَيِّمَاهُمْ

ترجمہ : "تم ان کو ان کے چہروں سے پہچان لو گے۔"

اور بدکاروں کی علامت بھی یہی بتائی گئی ہے :

يُعْرِفُ السُّجِرَ مُؤَنَ بِسَيِّمَاهُمْ - (رحمن)

ترجمہ : "سیہ کار اپنے چہروں سے پہچانے جائیں گے۔"

ماحصل

ماحصل یہ کہ عبادت سے دل روشن ہو جاتا ہے اور چہرہ منور۔
 ستاروں کی بکھری ہوئی محفل اور پہاڑوں کی بلند و پست چوٹیوں میں ایک
 رشتہ وحدت نظر آنے لگتا ہے۔ داخلی انسان میں توانائی آ جاتی ہے۔ کائنات کی مخفی
 طاقتیں مسا دن بن جاتی ہیں، اور اس طرح ہماری شخصیت کی تکمیل ہو جاتی ہے۔
 اگر ہو ذوق تو فرصت میں پڑھو زیورِ عجم
 فغانِ نیم شبی بے نوائے راز نہیں

میری زندگی کا ایک عظیم واقعہ

(چٹان ۴ - جنوری ۱۹۶۰ء)

میری ولادت ۲۶ اکتوبر ۱۹۰۱ء کو ہوئی تھی۔ پیدائش سے ۱۹۲۲ء تک لاہور مصائب و
مراغہ سے دوچار رہا۔ ۱۹۰۶ء سے ۱۹۱۹ء تک مساجد و مکاتیب میں گھومتا رہا۔ کئی کئی مہینے
ایسے آتے تھے کہ حبیب میں ایک پیسہ تک نہیں ہوتا تھا اور اگر کہیں سے کوئی آنہ روٹی مل بھی جاتی
تو اسے سنبھالنے کے لیے حبیب نہیں ہوتی تھی۔ ۱۹۱۹ء میں منشی فاضل کرنے کے بعد ایک سکول
میں ماسٹر لگ گیا۔ میٹرک۔ ایف اے اور بی اے (پرائیویٹ) پاس کرنے کے بعد اسلامیہ کالج
لاہور میں ایم اے عربی کے لیے جاؤ داخل ہوا۔ ۱۹۲۱ء میں عربی اور ۱۹۲۲ء میں فارسی کا
ایم اے کیا۔ اس کے بعد ۱۹۲۲ء میں ڈاکٹریٹ حاصل کی۔ ۱۹۲۳ء سے کالجوں میں کام
کرنے لگا۔ ان تمام علمی فتوحات کے باوجود دنیوی معاملات میں یہ حالت تھی کہ امراض کا
ہجوم، افسردہ ناخوش، اُجاب بے تعلق سے اور اتنا رعب کچھ بدظن اور کچھ ناراض جہاں
جاتا، دروازہ بند، ہر گوشش ناکام، ڈاکٹریٹ حاصل کرنے کے باوجود تنخواہ صرف
۱۲۰۰ روپے ماہانہ، کسی افسر سے ملنے جاتا، تو وہ دُور سے پرہیز، یا چھٹی پر، کمبل پور
کو واپس آتا تو عموماً اسٹیشن کے قریب اُنکھ لگ جاتی اور کسی اگلے اسٹیشن پر جا اترتا۔

پھر ؟

۱۹۲۴ء تک حالات اسی نہج پر چلتے رہے اور میں اس صورتِ حال سے اس قدر

گھبرا گیا کہ چارہ کار کے لیے نجومیوں اور جوتشیوں کی طرف رجوع کرنے لگا۔ جوتش کے ماہرین ہندوؤں میں ملتے تھے اور وہ لوگ کوئی ایسا مشترکانہ علاج تجویز کرتے تھے، مثلاً کہ کالے دنگ کے ماشن فلاں دیوی کے چرنوں میں ٹھینٹ چڑھاؤ۔ اگنی ہلا کر اُس پر لوبان ڈالو وغیرہ کہ طبیعت اس طرف مائل ہی نہیں ہوتی تھی۔

ایک دن

یہ غالباً ۱۹۲۲ء کے اوائل کا ذکر ہے کہ میرے ہاں ایک سفید ریش زاہد و عابد عالم تشریف لائے۔ مختلف مسائل پر باتیں ہوتی رہیں، جب سعادت و شقاوت کا مسئلہ چل پڑا تو میں نے اپنی رام کہانی سنا دی، وہ جھٹکنے لگے :

”کیا تمہاری ولادت سنیچر کے دن ہوئی تھی ؟“

حساب لگا یا تو معلوم ہوا کہ ۲۶- اکتوبر ۱۹۰۱ء کو واقعی سنیچر تھا۔

کننے لگے کہ :

”کائنات کی ہر چیز سے خواہ وہ زمینی ہو یا آسمانی، غیر مرنی نہیں نکل کر ماحول پر اثر انداز ہو رہی ہیں اور یہ اثرات مختلف صورتیں اختیار کرتے ہیں کہیں غم کہیں مسرت، کہیں مایوسی اور کہیں افسردگی کی۔ گرمیوں میں اُودی اُودی گھٹائیں کیف و انبساط پیدا کرتی ہیں، چاند کا جو بن دنیا کو سرور و سکون کا پیغام دیتا ہے، بہار میں پھولوں کے قافلے جنون وستی ہمراہ لاتے ہیں، چاندنی رات میں ہنسی کی لے اُفاس بنا دیتی ہے۔ سانپ کو دیکھ کر خوف اور کیمچوے کو دیکھ کر کراہٹ پیدا ہوتی ہے۔ یہی حال سیاروں کا ہے کہ ان کی خارج کردہ لہروں سے کائنات میں مختلف اثرات مترتب ہو رہے ہیں۔ شقاوت و سعادت کا سلسلہ بھی کسی حد تک ان لہروں سے

والہ ہے۔ بعض ایسے حضرات ہو گزرے ہیں جن کی ولادت پر شمس و مشتری کا اتصال ایک ہی برج (مقام۔ راہ) میں ہو گیا تھا۔ وہ صاحب القرآن (دوسو سید تیاروں) کے اتصال (قرآن) والے کھلئے، اور انھوں نے زندگی میں کارہائے نمایاں سرانجام دیے۔ مغل شاہنشاہوں میں شاہجہاں کو صاحب قرآن تسلیم کیا جاتا ہے۔ یہ امر لاکھوں افراد کے تجربے میں اچکا ہے کہ جب چاند گرہن کی حالت میں ہو، تو اس کی لہریں جنبین (ماں کے رحم میں بچے) کو متاثر کرتی ہیں۔ اگر اس حالت میں کوئی ماں نماز پڑھ رہی ہو، اور اتنیات کی حالت میں ہو، تو جنبین کا پاؤں ٹیڑھا ہو جاتا ہے۔ (اس موضوع پر ایک جرمن ڈاکٹر نے ایک کتاب بھی لکھی ہے) دنیا کے تمام جرنالیوں نے عہدہ وہ مفقود تھے یا مسلم، یہودی تھے یا عیسائی، حضرت مسیح سے تین ہزار سال پہلے مصر بابل میں تھے یا دو ہزار سال بعد امریکہ و انگلینڈ میں، اس حقیقت کا بار بار اعادہ کیا ہے کہ ہفتہ سات دنوں کا ہوتا ہے اور ہر دن پر کبھی خاص ستارے کی حکومت ہوتی ہے۔ ہفتے کو زحل، اتوار کو سورج اور سوموار کو چاند کا اثر غالب ہوتا ہے، دس علی ہذا۔ ان تیاروں میں سے زحل یا کیوان (جسے انگریزی میں سیٹرن کہتے ہیں) کو ہر دور کے جرنالی منموس کہتے رہے ہیں۔ اگر کوئی بچہ سینچر کے روز پیدا ہو تو بار بار بیمار رہے گا اور حادثوں کا شکار ہوتا ہے، اور زندگی بھی قدم قدم پر اسے مختلف رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔

علاج

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام روحانی علوم میں بھی ماہر تھے۔ آپ نے ایسے

لوگوں کے لیے جنہیں ملکی اثرات نے بے دست و پا بنا رکھا ہو، ایک نہایت عمدہ نسخہ تجویز کیا ہے، اور وہ یہ ہے :

نام کے اعداد بحساب الجحد نکالیے۔

پھر اللہ کے ننانوے ناموں میں سے ایسے ناموں کا انتخاب کیجیے، جن کی میزان اعداد آپ کے اپنے نام کے اعداد کے برابر ہو۔ مثلاً

• نور محمد کے اعداد یہ ہیں

نور : ۲۵۶

محمد : ۹۲

میزان : ۳۴۸

دوسری طرف اللہ کا کوئی نام ایسا موجود نہیں جس کے اعداد کی میزان ۳۴۸ ہو، اس لیے دو یا زیادہ اسماء کو جمع کرنا پڑے گا۔

اور وہ یہ ہیں :

۱۔ بصیر : ۳۰۲

۲۔ دل : ۴۶

میزان : ۳۴۸

نور محمد کو چاہیے کہ ہر نماز کے بعد ”یا بصیر یا دلّی“ کا ورد کرے۔ اس سے رفتہ رفتہ تمام نحس اثرات زائل ہو جائیں گے۔ تمام دروازے کھل جائیں گے۔ مصائب کا سلسلہ رک جائے گا۔ کوئی غم، پریشانی، نکتہ اور فاقہ نہیں رہے گا، اور دنیائے دل اطمینان سے بھر جائے گی۔

میرا تجربہ

میں نے اس نسخے کو خود آزمایا، لا تعداد احباب کو دیا اور ہر جگہ اس کے اثرات

ایک جیسے مترتب ہوئے۔ یہ تمام لوگ خوش حال، مسرور اور مطمئن ہو گئے۔ پیادہ باری، مصیبتیں اور پریشانیوں ان کا پیچھا چھوڑ گئیں، ان کے گھروں پر رحمتوں کا نزول ہونے لگا، ان کے سینے جو کبھی اضطراب و بے چینی کا جہنم بنے ہوئے تھے، فردوسی اطمینان سے معمور ہو گئے اور سب سے بڑی بات یہ کہ ان کی تمام جائز دعائیں غیر معمولی سرعت سے قبول ہونے لگیں۔ خود میری کیفیت یہ ہے کہ جب کسی جائز بات کے لیے، جس کا حصول میری مصلحت کی حدود سے دیراثر ہو، اتھ اٹھاتا ہوں تو اسباب و وسائل کا سلسلہ اس سرعت سے فراہم ہوتا ہے کہ میں رب رحیم کی کرم فرمائشوں کو دیکھ کر حیرت میں کھو جاتا ہوں اور جی چاہتا ہے کہ جبین نیاز زمین پر رکھ کر ”سُبْحَانَ رَبِّكَ اَلَا اَعْلٰی“ کا مسلسل ورد کرتا رہوں۔

مُحْصَرِّصُ اور یہ ورد

ایک روز نماز کے دوران خیال آیا کہ اگر یہ ورد اتنی بڑی چیز ہے تو حضور پر نور صلیم بھی کرتے ہوں گے۔ بعد از نماز حساب لگانے بیٹھا تو چند لمحات میں یہ مسئلہ حل ہو گیا حضور (اور ہم بھی) مسجد سے میں ”سُبْحَانَ رَبِّكَ اَلَا اَعْلٰی“ کا ورد فرمایا کرتے تھے۔ اس ورد میں ”رَبِّكَ“ کی ”ی“ زائد ہے، کیونکہ اللہ کا نام ”رَبِّ“ ہے ”رَبِّی“ نہیں۔ ان اسما کے اعداد یہ ہیں :

سُبْحَانَ : ۱۲۱

رَبِّ : ۲۰۲

اَعْلٰی : ۱۰۲

میزان : ۴۲۵

محمد : ۹۲ ، رسول : ۲۹۶

اللہ : ۳۷ (بعض کے ہاں ۶۶ یا ۶۷) ، میزان ۴۲۵

اعمال کے اثرات

اچھے یا بُرے اثرات پیدا کرنے والی لہریں صرف تاروں، بہاروں اور فضاؤں ہی سے نہیں نکلتیں، بلکہ ہر آدمی سے یہ لہریں نکل کر ماحول کو متاثر کرتی ہیں۔ بعض آدمیوں کو دیکھ کر آپ خوش ہوتے ہیں اور بعض کی صورت دیکھ کر چاروں تک روٹی ہضم نہیں ہوتی، اسی طرح اعمال کی بھی دو قسمیں ہیں :

اول وہ جن کی پیدا کردہ لہریں سرور و لذت کی صورت اختیار کر لیتی ہیں۔ ہم ایک محتاج کو کچھ دے کر کسی داماندہ کی مدد کر کے اور کسی یتیم کے اُتسو پونچھ کر ایک یتیم کے مادرِ رائی سرور میں ڈوب جاتے ہیں اور دوسری طرف کسی کاسر توڑنے، چوری کرنے، اور رشوت لینے کے بعد دُنیا ئے دل خوف و اضطراب سے لبریز ہو جاتی ہے۔

یہ ضروری نہیں کہ زندگی میں آپ کی ناکامیاں، بُھیتیں اور پریشانیاں صرف تاروں ہی کی وجہ سے ہوں۔ ممکن ہے کہ آپ کوئی گناہ کر رہے ہوں، چور بازاری، رشوت، عیاشی، ناخوش، دزدان گوئی، شگولی وغیرہ جیسے روحانی و قلبی امراض میں مبتلا ہوں اور آپ کے اُلام گناہ کا نتیجہ ہوں۔ اس صورت میں آپ کو گناہ سے بچنا ہوگا۔

نہایت ضروری

یہ یاد رکھیے کہ یہ وظیفہ صرف اسی صورت میں کارگر ہوگا کہ آپ دو قدم اٹھائیں :

اول : اپنی زندگی سے گناہ کو دھکیل کر باہر نکال دیں۔

دوم : جب دل دنگاہ مسلمان ہو جائیں تو اُفد کے سامنے جھک جائیں تاکہ ظاہر و باطن میں کامل ہم آہنگی پیدا ہو جائے۔ دل جھک جائے اور جسم اُٹھارہے۔ یہ بات کچھ اچھی معلوم نہیں ہوتی۔ اسی طرح زبان پر "لا الہ" — ہو، اور دل میں

سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرُؤُنَ بِالْحَسَنَةِ
السَّيِّئَةِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَقَبَى الدَّارِ
جَنَّتْ عَذْنِي يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ
أَبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ
يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ ۝

(رعد : ۱۹-۲۳)

ترجمہ : ہماری ہدایات سے دانش مند ہی فائدہ اٹھاتے ہیں :

- ۱۔ جو اللہ کے عہد کو نباہتے ہیں اور توڑتے نہیں۔
- ۲۔ جو ان رشتوں کو جوڑتے ہیں، جن کے جوڑنے کا انھیں حکم ملا ہے۔

- ۳۔ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اور گناہوں کے حساب سے لڑتے ہیں۔

- ۴۔ جو اللہ کی راہوں میں پیش آنے والی تکالیف کو برداشت کرتے ہیں۔

- ۵۔ جو نماز قائم کرتے ہیں۔

- ۶۔ جو عیمان و نہان غریبوں کی مدد کرتے ہیں۔

- ۷۔ اور۔ جو بدی کا جواب نیکی سے دیتے ہیں۔

ان کا انجام نیک ہوگا۔ یہ لوگ اپنے نیک اسلاف، ازواج اور اولاد کے ہمراہ جنت میں رہیں گے، اور ہر دروازے سے نرفختے ان کے پاس آئیں گے۔

ترک و گناہ

گناہ کو چھوڑنا آسان نہیں۔ ہر گناہ میں ایک لذت ہے جو فوراً حاصل ہوتی ہے نیکی کے نتائج کافی دیر بعد نکلتے ہیں، اور آغاز میں تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ صرف ایک نیکی یعنی علم کو لیجیے اور اندازہ لگائیے کہ حصولِ علم کے لیے کس قدر طویل مدت تک محنت کرنا پڑتی ہے۔

گناہ کی لذت بہت جلد دکھ میں بدل جاتی ہے اور نیکی کی غماز اٹھائے ہوئے دکھ مسرت کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ کم نظر لوگ ان فانی و عارضی لذتوں کے پیچھے بھاگتے ہیں اور اہل دانش اُن تکالیف کو سہیڑتے ہیں جن کا نتیجہ ابدی مسرت ہو۔ گناہ کو چھوڑنے کا بہترین راستہ یہ ہے کہ ہر نینے ایک ایک گناہ چھوڑتے جائیے اور اس عزم سے چھوڑیے کہ پھر اُس گناہ کا خیال تک و مانع میں باقی نہ رہے، اور ابتداً ترکِ دروغ سے کیجیے، کیونکہ جھوٹ تمام گناہوں کی جڑ ہے اور جب تک یہ بیماری باقی رہے گی، روح و دل کے صحت مند ہونے کی کوئی صورت نہیں نکل سکے گی۔

حروفِ ابجد کے اعداد

ا	ب	ج	د	ه	و	ز	ح	ط	ی
۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰
ک	ل	م	ن	س	ع	ف	ص	ق	ر
۲۰	۳۰	۴۰	۵۰	۶۰	۷۰	۸۰	۹۰	۱۰۰	۱۱۰
ش	خ	ذ	ض	ظ	غ				
۵۰۰	۶۰۰	۷۰۰	۸۰۰	۹۰۰	۱۰۰۰				

١٠٢٠	٤٢ - عَظِيمٌ	٥١٣	٦٥ - رَشِيدٌ
٢٣٩	٤٣ - ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ	٥٢٦	٦٦ - شَكُورٌ
١٠٩٠	٤٤ - عَنِيٌّ	٤٠٤	٦٧ - وَارِثٌ
١١٠٠	٤٥ - مُغْنِيٌّ	٤٣١	٦٨ - خَالِقٌ
١١٠٦	٤٦ - ظَاهِرٌ	٤٣٧	٦٩ - مُقْتَدِرٌ
١٢٨١	٤٧ - غَفَّارٌ	٨١٢	٧٠ - خَبِيرٌ
١٢٨٦	٤٨ - غَفُورٌ	٩٩٨	٧١ - حَفِيزٌ

باب ۹

میرے گیت

(چٹان کی مختلف اشاعتوں میں نکلے)

پہلی قسط

۱
لے دے دے ! میں مجھ دل میں ایلان کی جوت جلا کر اندھیروں کو
باہر دھکیل رہا ہوں تاکہ تو اس میں بس سکے۔

۲
جب احساسِ ندامت سے میرا ایک آنسو ٹپکا تو کہیں سے آواز
آئی، آنسو بہائے جا ! کہ درج کی برکھا یہی ہے۔

۳
بہار کا ایک پرندہ میری کھڑکی پر آیا، اور گیت گا کر اڑ گیا،
پھر خزاں کے زرد پتے سرسراہٹے ہوئے آئے اور آگے چلے گئے،
میں آج تک یہ فیصلہ نہ کر سکا کہ طائرِ بہار کا گیت زیادہ دل کش
تھا، یا برگِ خزاں کی سرسراہٹ۔

۴
مر چھکانے کے بعد میں سات آسمانوں سے اُپر نکل گیا، لیکن

تیرے قدموں کو چھونے کی سعادت بھر بھی حاصل نہ ہو سکی۔
اے روح کائنات ! پاؤں ذرا اُگے بڑھا۔

ب۔

۵

اُردو کے سنان بیابان میں چلتے تھک گیا۔ اُس ٹوٹنے
کو تھی کہ وہ چاند کی ایک سیڑھی پر چڑھ کر میرے سامنے اُگیا۔
چاروں طرف اُن گھنٹیہ جڑا ہونے لگے اور ہاتھ بھول مہک
اُٹھے۔

لہجہ بے

اُسمان کا نیلا دامن اٹھا کر تو نے مجھے جھانکا، میں ایک
تیرہ فٹ چوڑا پل بھٹکا ہوا تھا۔ میں نے کہا: "میرا دل بھی تنک
باریابی کا منتظر ہوں۔" میں نے کہا: "میرا دل بھی تنک ہے۔"

۶

اچھا لفظ کی جاتی ہے۔ یہ لفظ ہے۔ یہ لفظ ہے۔ یہ لفظ ہے۔
اس میں کون سا کچھ ہے؟ یہ لفظ ہے۔ یہ لفظ ہے۔ یہ لفظ ہے۔
نے سانس روک رکھی ہے۔

۷

یہ لفظ آگاہی ہے۔ یہ لفظ ہے۔ یہ لفظ ہے۔ یہ لفظ ہے۔
یہ لفظ ہے۔ یہ لفظ ہے۔ یہ لفظ ہے۔ یہ لفظ ہے۔
کی کمر میں مل گیا۔ یہ لفظ ہے۔ یہ لفظ ہے۔ یہ لفظ ہے۔
یہ لفظ ہے۔ یہ لفظ ہے۔ یہ لفظ ہے۔ یہ لفظ ہے۔

تم جاندنی کی طرح دبے بائیں شہر کی اجاڑ راہوں پر چل رہے
تھی۔ میں نے تجھ کو دیکھا۔ میں نے تجھ کو دیکھا۔ میں نے تجھ کو دیکھا۔

جہاں بہاریں دبے پاؤں داخل ہوتی ہیں، جہاں گھٹائیں گر جاتی ہوئی
آتی ہیں، وہاں میں تیری رتھ کی گڑا گڑا ہٹ سُن رہا ہوں۔

۱۶

چاند اور سورج کے جلووں کا حجاب اُٹھ گیا اور تو مَن کے انگن
میں یوں ہوئے ہوئے داخل ہوا۔
”جیسے ویرانے میں چپکے سے بار اُجائے“

۱۷

میں نے پوچھا: ”ہمارا ج! زہرہ دشتی کے درخشندہ محلات
سے اتر کر مجھ بھکاری کے جھونپڑے میں کیسے چلے آئے؟“
کہا: ”تیرے سُریلے گیت کھینچ لائے۔“
کلی نے یہ بات سُنی اور چمک کر پھول بن گئی۔

۱۸

وہی گیت باقی رہیں گے، جو دل کی بھٹی میں جلیں، اور آنسو بن کر
آنکھوں سے ٹپکیں، محبت انھیں سدا گاتی رہے گی۔

۱۹

تو سڑک پر ٹہلنے کے لیے نکلا تو شاہراہ باب بن کر بچنے لگی۔

۲۰

تُو نے ایک سنان ویرانے میں سانس لی اور وہ جنت بن کر
سکرا نے لگا۔

۲۱

میری پیشانی عرقِ انفعال سے بھیگی ہوئی تھی کہ کسی نامعلوم

سمت سے ہوا کا ایک ٹھنڈا جھونکا آیا، — جھونکا گزر گیا اور اس کی ٹھنڈک جذب ہو کر روح میں تحلیل ہو گئی۔

۲۲

آکاش کی نیلی فضاؤں میں کر دڑوں چراغ جل رہے ہیں، صرف ایک دیا اٹھا کر میرے من کی گٹھیا میں رکھ دو۔

۲۳

وہی موجِ حیات جو پھول میں خوشبو، وادی میں آبِ جو، اور میری رگوں میں لہو بن کر دوڑ رہی تھی، جب دل کے ویرانے میں داخل ہوئی تو حدِ نظر تک چراغاں کا عالم نظر آنے لگا۔

۲۴

میں تیری تلاش میں نکلا اور صدیاں میری تلاش میں روانہ ہوئیں۔ تجھے پالینے کے بعد زمانہ مجھے نہ ڈھونڈ سکا، کیونکہ قطرہِ سمندر کے پردوں میں نہاں ہو چکا تھا۔

۲۵

میں اس نیلی فضا میں خزاں کے تنہا بادل کی طرح اوارہ تھا کہ تیری جبین سے ایک کرن پھوٹی، مجھ تک آئی اور میں نور کی ندی بن کر بہنے لگا۔

۲۶

میں تیری تلاش میں کہکشاں کی چلین تک جا پہنچا، ہر طرف دیکھا، تو نظر نہ آیا، مایوسی میں آنسو بہہ نکلے، پھر آنکھ اٹھائی تو تیرا بہار کے پھول کی طرح پاس ہی مسکرا رہا تھا۔

۱۱۱۔ اپنی گناہوں سے باز رہو، اللہ تعالیٰ کے فضل سے
 مسافر! تو کہاں جاؤ گے؟ یہی وہی وہی طرف جہاں جھوٹے
 گاتے اور پھول ناچتے ہیں، تجھ بہت کی تاریک وادی سے گزرنا
 ہوگا۔ ایمان کا چراغ ہاتھ میں رکھو، ورنہ یہ تاریک وادی
 ۱۱۲۔ ہمارے پیارے بھائی، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ

۴۶

بہت آسودہ، ہمیشہ خوشحال و کامیاب رہے۔
 ۱۱۳۔ اے اللہ! اے اللہ! اے اللہ! اے اللہ! اے اللہ! اے اللہ!
 میں نے ایک کیماری میں پھول لکھائے۔ پھر دیکھا کہ پتیاں کانپ
 رہی ہیں، تتلیاں نہ چلیں ہیں، کیلیاں انگوٹھیوں سے کھینچ رہی ہیں،
 ۱۱۴۔ اے اللہ! اے اللہ! اے اللہ! اے اللہ! اے اللہ! اے اللہ!
 میں شبنم کے موتیوں کا مار پر چھنے کے لیے پھول کی طرف لپکا۔
 اور شبنم کے موتیوں کے برابر لپکا، مگر موتیوں نے پھول کے لیے ہاتھ
 بڑھایا اور پتیاں چھڑ گئیں، میں نے اس میں گال اور ملامت کی، پھر بول دیا
 اٹھی: ”کلمے! آنسوؤں کے موتی رول، اور ان بہاؤں کو بھاننا
 دے جو تیری روح میں خوابیدہ ہیں“

۱۱۵۔ اے اللہ! اے اللہ! اے اللہ! اے اللہ! اے اللہ! اے اللہ!
 کیا ایمان کی شرف منداں، کہ جو گناہوں کے لیے شہید اور شہداء
 کی ضرورت پڑے، لیکن میرے ہمن کی گناہوں کے لیے صرف اکیلے

جگنو کی لڑکانی ہے۔
 اے بادشاہ! یہ جیسا کہ ہم نے کہا ہے، یہاں تک کہ لاکھوں
 لاکھوں لڑکیاں نہ لے کر، جو بڑے بڑے لڑکوں کے گھر میں رہیں، تو انہوں
 کی جو لڑکیاں ہوں، انہوں نے نظر آئے ہیں، اور انہیں یہاں تک کہ لاکھوں لڑکیاں
 چاہا گیا، تو انہوں نے ان کی جھیل سے کنوئیں کا ایک چھول توڑ کر عروس شب کی
 رخصتی میں لے کر آئے ہیں، اور انہیں یہاں تک کہ لاکھوں لڑکیاں
 لے کر آئے ہیں۔

۵

تمہری محبت کے گیت میری رُوح کی داوی میں یوں گونج رہے ہیں
 کہ میں نے اس طرح کی محبت سے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔
 یہ گیت ہے، کہ اب یہاں تک کہ لاکھوں لڑکیاں
 نہ جانے شہد کی مٹھی ان گیتوں کو کیسے سن لیتی ہے جو چھول کے ضمیر
 نامیں کہیں ہیں، اور یہ ان گیتوں میں تک کہ مٹھی میں لگتی ہے، جہاں شہد
 کے خزانے پوشیدہ ہیں۔

۱۱

آپ نے یہ سچ کہا ہے، اور میں نے سچ کہا ہے،
 کہ میں نے اس طرح کی محبت سے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔
 یہ گیت ہے، کہ اب یہاں تک کہ لاکھوں لڑکیاں
 نہ جانے شہد کی مٹھی ان گیتوں کو کیسے سن لیتی ہے جو چھول کے ضمیر
 نامیں کہیں ہیں، اور یہ ان گیتوں میں تک کہ مٹھی میں لگتی ہے، جہاں شہد
 کے خزانے پوشیدہ ہیں۔

آنگن چھوڑوں سے لہک رہا تھا اور —

جسکے آپ نے ہمارا چھل مٹھی میں لگتی ہے، جہاں شہد

۸
رات کو گاؤں میں یہ خبر پھیل گئی کہ وہ چلا گیا ہے۔ میں نے کھڑکی سے باہر
جھانکا تو وہ کمکشاں کے جھولے میں جھول رہا تھا، چاند کی کرنیں مسرت کے
گیت گارہی تھیں اور بھگی ہوئی دھرتی سے اس کی ملک آرہی تھی۔

۹

موج نسیم جگنو سے ایک شرلے کر باغ میں آئی اور چاروں طرف
اُگ سی بھر کا دی۔

۱۰

جب میرے گیت بہاروں نے دُہرائے تو غدا دل چپکنے لگیں، بھونے
ناچنے لگے اور پھولوں کی ٹہنیاں رباب بن کر بجنے لگیں۔

۱۱

میں زندگی کی طویل رات میں اس سحر کو ڈھونڈ رہا ہوں جو مردِ مومن
کے گریبان سے پھوٹتی ہے۔

۱۲

وہ نوجوان چرواہا جو جھیل کے تناؤ اب کناروں پر بھیڑیں چراتا
ہے، جو ندی میں پھول پھینک کر لہروں کے ساتھ ساتھ بھاگتا ہے، جس
کے آواز سچے، بے باک اور رسیلے گیت واوی میں دُور دُور تک گونج
پیدا کر دیتے ہیں۔ اے رب ! مجھے اس چرواہے کا قلب و نظر
عطا کر۔

۱۳

بہار نے میرے دروازے پر دستک دی اور کہا : ”میں آپ کے لیے

بے شمار پھول لائی ہوں۔“

میں نے پروا نہ کی۔

اس نے پھر کہا : ”ساتھ کانٹے بھی ہیں !“

اور میں نے فوراً دروازہ کھول دیا۔

۱۴

میں گارہا تھا اور تم سن رہے تھے۔ صرف ایک گیت باقی تھا کہ تم چل دیے۔ جب شام کے وقت تم ان پہاڑیوں کے دامن میں پہنچے، جہاں چکرو بول رہے تھے تو تم نے وہی گیت گنگنانا شروع کر دیا، جو باقی رہ گیا تھا۔

۱۵

کل رات بادل چھائے ہوئے تھے۔ گھناؤپ تاریکی تھی۔ اندھی نے تمام چراغ بجھا دیے تھے۔
رات بولی : ”آج آفت سے آفت تک نور کی کوئی کرن نظر نہیں آتی،
آج کائنات پر میرا علم لہرا رہا ہے !“
اس پر بادل کرکا اور نور کے لاکھوں تیر سینہ شب کو چیر کر
نکل گئے۔

۱۶

میں نے شباب کو آواز دی، تو بولا : ”مسافر! گھیر امت، میں
زندگی کی اس فرسودہ رنگدہر سے اگے دریا کے اُس پار جہاں
برغان کوہساروں پہ شفق کھیلتی اور شاداب سبزہ زاروں میں
شبہنم موتی رولتی ہے، تیرا انتظار کر رہا ہوں۔“

میں نے کہا : ”اس کی تلاش میں“
 کہا : ”یہ سے ایک شعلہ اور پہلے اپنے آپ کو تلاش کر“

۲

میں ایک چٹان پر ٹل رہا تھا کہ پاؤں پھسلا اور سمندر میں جا گرا۔ ہاتھ
 پاؤں مارنے سے سطح سمندر پر ایک اضطراب سا پھیل گیا، پھر ڈوب گیا۔ گہرائیوں
 میں وہی سکون خمیہ آ رہا تھا، جو رات کو تاروں کی محفل اور دُور مشرقی افق کی وسیع
 وادیوں میں ملتا ہے اور میں مطمئن ہو گیا۔

۳

سرحدِ ادراک اور اقلیمِ حقیقت کے درمیان وہ طویل و عریض مسافتیں
 حائل ہیں، جنہیں راحلہٴ عشق کے بغیر طے نہیں کیا جاسکتا۔

۴

مکتب میں دجا، کہ اہل علم کی فصیح و بلیغ تقریروں سے وہ بات سمجھ میں
 نہیں آئے گی، جو لاکھ صحرا کی ایک پتی بہ یک جنبش لب سمجھا سکتی ہے۔

۵

میں نے کہا : ”خزاں آگئی ! اب کیا ہوگا !“
 شاخِ بے برگ نے جواب دیا : ”گھبراؤ مت کہ خزاں کی اُستین
 میں لاکھوں بہاریں دبکی ہوئی ہیں“

۶

دو آدمیوں کو تلاش کرنا مشکل ہے، ایک وہ جو اپنے آپ سے
 جدا ہو جائے اور دوسرا وہ جو اپنے آپ کو پالے۔

شاعر وادی میں چلتا گیا اور بہت دُور نکل گیا۔ لوگوں نے اسے تلاش کیا اور نہ مل سکا، البتہ وہاں ایک چشمہ نظر آیا، جو اس سمت سے اُڑتا تھا جس طرف شاعر گیا تھا، اور ہر مروج کے لب پر وہی گیت تھے جنہیں شاعر گایا کرتا تھا۔

میں نے قلم کو روشنائی میں ڈبو کر لکھا، تو آواز آئی: ”یہ ہدایات ہیں۔“
پھر قلم کو آنسوؤں میں بھگو کر تحریر کیا تو ندا آئی: ”یہ جواہرات ہیں۔“

پھر خونِ جگر سے رقم کیا تو صدا آئی: ”یہ الہامات ہیں۔“

کچھ گیت ایسے بھی ہیں جو شاعر گاتا ہے، کچھ ایسا جو زبانِ نکل سے بلند ہوتے ہیں اور کچھ ایسے بھی جو زہرہ کی بلند یوں سے بصورتِ شبِ نیم زمین پر ٹپک پڑتے ہیں۔

۱۰

افلاس خود ہمیشہ جھونپڑوں میں رہا، لیکن اس کے طاقت ور ہاتھوں نے ثقافت و تمدن کے رفیع و عظیم محل تعمیر کیے ہیں۔

۱۱

کیا وہ گاسکتا ہے؟ بکس سے پوچھیے
کیا وہ رو سکتا ہے؟ شبِ نیم سے پوچھیے

کیا وہ مسکرا سکتا ہے ؛ کلی سے پوچھیے

۱۲

زندگی ایک متاعِ گم گشتہ ہے جس کی تلاش میں ہم سرگرداں ہیں ۔
جب یہ مل جاتی ہے تو ہم خود گم ہو جاتے ہیں ۔

۱۳

پہلے میں نے اسے کمرؤں کے زینے سے اترتے دیکھا ، جب ایک بوڑھا
کاشت کار کندھے پر پہلے اٹھائے سبز کھیتوں میں سے جا رہا تھا ، تو میں نے
اسے ایک گھنے درخت میں گنگنائے دیکھا ، جس کے سائے میں ایک تھکا ہوا
چرواہا سو رہا تھا ۔

۱۴

حرص و غضب دو متعفن لاشیں ہیں ، ول کی مقدس زمین کو ان کا
مدفن نہ بننے دو !

۱۵

وہ زندگی سے بھاگ کر پہاڑوں میں روپوش ہو گیا ۔ دوسری صبح جاگا
تو زندگی اس کے آنکھوں میں ناچ رہی تھی !

حرفِ آخر

مَن کی دُنیا ایک غیر مرئی دُنیا ہے، جسے نہ آنکھ دیکھ سکتی ہے اور نہ انسانی عقل سمجھ سکتی ہے۔ اس کتاب میں جس قدر تفصیل پیش کی گئی ہیں، ان میں سے بیشتر سماعی ہیں اور ممکن ہے کہ لیڈ بیٹر، کانن، اور کرنگلن کے بیان کردہ واقعات غلط ہوں۔ آغازِ آفرینش سے اس دنیا کی واردات و کیفیات کا جائزہ لیا جا رہا ہے، اور جو کچھ اب تک معلوم ہو سکا ہے، وہ اس قدر ناکافی ہے کہ یقینی و قطعی نتائج تک رہنمائی نہیں کر سکتا۔ روح اور دل کے متعلق کچھ تفصیل وحی نے پیش کی ہے، جن کی صحت تمام شکوک سے بالاتر ہے۔ بعض واقعات مسلم صوفیائے بتائے، اور کچھ نتائج ایسے بھی ہیں جو یورپ کے اہل دل نے اخذ کیے ہیں، چونکہ میرا مقصد اہل مغرب کی مساعی کا جائزہ لینا تھا، نہ کہ کل کا محقق مشرق و مغرب کی تحقیقات کو سامنے رکھ کر بات کو اُگے چلا سکے، اس لیے میں نے اپنے ادبیائے کرام کے واقعات و مشاہدات کا ذکر نہیں کیا۔

میرے لیے یہ راہ نئی تھی اور میں ٹھہرا ایک در ماندہ راہی۔ بے زبان بے بصارت اور بے بصیرت۔ لغزش کا امکان زیادہ تھا اور حقیقت بیانی کا کم۔ بھلا جن واقعات کو آنکھ دیکھ نہیں سکتی اور عقل سمجھ نہیں سکتی، انھیں زبان کیسے بیان کر سکتی ہے اس لیے مجھ سے لغزشیں ہوئی ہوں گی اور میرے پیش کردہ نظریات پر بیسیوں اعتراضات ہو سکتے ہیں۔ مثلاً :

۱۔ جب غیر مسلم اہل دل سے بھی کرامات سرزد ہو سکتی ہیں تو مسلم و غیر مسلم میں فرق کیا رہا ؟

۲۔ اشیری لہروں کے وجود کا ثبوت کیا ہے ؟

۳۔ کانن اور کرنگلن کے مشاہدات کو کیوں صحیح سمجھا جائے ؟

۴۔ آپ مسلمانوں کو دہم پرست بنا رہے ہیں۔

اس سلسلے میں صرف تین باتیں پیش نظر رکھیے :

اول : روحانی کرشمے دلیل صداقت نہیں۔ حدیث میں وارد ہے کہ دو جال بڑے بڑے کرشمے دکھائے گا اور قرآن میں ساحرین فرعون کے سانپوں کا ذکر ملتا ہے۔ بات یوں ہے کہ ہینا ٹرم، مسمریزم، سحر اور روحانی کرشمے بعض دیانتوں کا نتیجہ ہیں جنہیں ہر شخص بقدر ظرف حاصل کر سکتا ہے۔ تلوار ایک خوفناک ہتھیار ہے، جو ڈاکو کے پاس ہو تو لعنت بن جاتی ہے اور غازی کے ہاتھ میں رحمت ثابت ہوتی ہے۔ اسی طرح مسلمان کی روحانی طاقت کائنات کے لیے ایک نعمت ہے اور کافر کی یہی قوت ایک عذاب، کافر الہامی ہدایات کا پابند نہیں ہوتا، اور اس لیے وہ اس طاقت کا صحیح استعمال نہیں کر سکتا۔

دوم : کانن اور کرنگلن کے انکشافات حتمی نہیں، البتہ ان سے بعض مسائل کے سمجھنے میں مدد مل سکتی ہے، نیز دنیائے غیب کے متعلق اہل مغرب کی یہ تحقیقات تازہ ترین ہیں جن کا اس کتاب میں انا مفید تھا۔

سوم : دہم پرستی کا مرض قدیم سے چلا آتا ہے اور جب تک نوری انسان باقی ہے، باقی رہے گا۔ کیا ہم دنیائے نامشہود کے حقائق کو محض اس خوف سے زیر بحث نہ لائیں کہ بعض افراد تو ہم پرست ہو جائیں گے ؟ ذرا یہ بھی تو سوچیے کہ دہم پرستی ہے کیا چیز ؟ کیا ہر وہ چیز دائرہ دہم میں شامل ہے جو حیطہ عقل

سے وراثت ہو؟ اس تعریف کی رو سے تو خدا، ملائکہ، روح، حشر و نشر، جن بلکہ انسانی عقل تک سب کے سب توہمات میں شمار ہوں گے۔ ہو سکتا ہے کہ نزدیک جس چیز کو وہم سمجھتا ہے۔ وہ ایک زبردست حقیقت ہو۔ میرے احباب میں سے ایک اللہ کے ذکر کو وہم پرستی قرار دیتے ہیں، ایک اور صاحب کا یہ خیال ہے کہ عبادت و تقویٰ کا سکون قلب اور اسودہ حالی سے کوئی رشتہ قائم کرنا محض توہم ہے، حالانکہ ان حقائق کی تائید نبی سارا قرآن پیش کیا جاسکتا ہے۔

اس کتاب کا مقصد لاموں اور جوگیوں کی قصیدہ خوانی نہیں، بلکہ اتنی سی بات سمجھانا ہے کہ قوت کے ماخذ وہ ہیں۔ کائنات اور دل۔ کائنات کی تسخیر علم سے ہوتی ہے اور دل کا جنرل عبادت و تقویٰ سے چلتا ہے، اور مسلمان وہ ہے جو ان دونوں طاقتوں کا مالک ہو۔ روح کی قوت قومی بقا کی ضامن ہے، اگر یہ ختم ہو جائے تو پھر صرف مادی طاقت، خواہ وہ کتنی ہی محیب کیوں نہ ہو، نہیں بچا سکتی۔ قبصر و کسریٰ کی عظیم مادی طاقت کو مٹھی بھر عربوں کی روحانی قوت نے پس ڈالا تھا اور ہماری تاریخ ایسے واقعات سے لبریز ہے۔ جب خود مسلمان اس سرچشمہ قوت سے محروم ہو گئے تو ان کی عظیم امپائر اور محیب عسکری قوت انھیں زوال سے نہ بچا سکی۔

یہاں یہ سوال ہو سکتا ہے کہ عصر حاضر میں روس اور امریکہ کی حشمت و سطوت کا راز کیا ہے؟

اس کا جواب یہ ہے کہ آج مسلم و غیر مسلم سب کے سب روحانی قوت سے خالی ہیں اور برتری کا واحد معیار مادی اسباب و وسائل کی کثرت ہے۔ جس قوم کے پاس کائناتی قوت کے ذخائر زیادہ ہوں گے، وہ زیادہ طاقت ور سمجھی جائے گی، اگر کل دنیا میں کوئی ایسی قوم پیدا ہو جائے، جو عظیم کائناتی علم اور عرش گیر عشق سے مسلح ہو۔ تو مجھے یقین ہے کہ روس اور امریکہ خوف سے کانپ اٹھیں گے اور عالم انسانی کی

قیادت اس کے حوالے ہو جائے گی۔

انگلستان صرف پانچ کروڑ نفوس کی ایک چھوٹی سی قوم ہے لیکن دوسو برس تک تمام دنیا کی لیڈر رہی۔ دوسری جنگ عظیم (۱۹۳۹-۱۹۴۵) کے بعد مندر قیادت امریکہ کے سپرد ہو گئی۔ اور اب یہ امتیاز روس کو عطا ہو رہا ہے۔ پاکستان انگلستان سے آبادی میں دو گنا اور رقبہ میں چار گنا بڑا ملک ہے۔ اگر انگلستان دو صدیوں تک دنیا کی قیادت کو سکتا ہے تو کل یہ اعزاز پاکستان کو بھی مل سکتا ہے، بشرطیکہ اہل پاکستان علم و عشق کی ترانائیں سے مسلح ہو جائیں۔

تری نگاہ میں ہے معجزات کی دُنیا
مری نگاہ میں ہے حادثات کی دُنیا
عجب نہیں کہ بدل دے اسے نگاہ تری
بلا رہی ہے تجھے ممکنات کی دُنیا

وَ اٰخِرُ دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ

مآخذ

کتاب

1. Research in the Phenomena of Spiritualism.
2. Thirty Years of Psychological Research.
3. On the Threshold of the Unseen.
4. The Voices.
5. The Dead have never died.
6. Human Personality and its Survival of Bodily Death

مصنف

سیریم کرش

Richet

سرویم بریٹ

Usborn Moor

ای۔ سی۔ ریڈل

ایٹ۔ ڈبلیو۔ ایچ۔ میرز
(Myers)

7. Mystic Gleams. ڈاکٹر ایف۔ آر۔ ویلر
8. Exploring the Ultra Perceptive Faculty. ڈاکٹر جے ہیننگر
9. Heaven lies within us. ڈاکٹر جیمز برنارڈ
10. Invisible Influence. ڈاکٹر ایگنڈر کان
11. The Mystery of Death. ڈاکٹر جے۔ اولڈ فیلڈ
12. Invisible Helpers. سی۔ ڈبلیو لیڈ بیٹر
13. Variety of Religious Experience. پروفیسر ولیم جیمز
14. The Mind and its place in Nature. ڈاکٹر سی۔ ڈی بروڈ
15. Science and Personality. ڈاکٹر ولیم براؤن
16. The Masters and the Path. لیڈ بیٹر
17. In Tune with the Infinite. آر۔ ڈبلیو۔ براؤن
18. What is Life. میسز گاسکل
19. Invisible World. ڈاکٹر ایچ کرنگٹن
20. Your Psychic Powers. "
21. The Projection of the Astral Body. "
22. The Third Eye. (م یاد نہیں رہا بہت کاکری لاما تھا)
23. The Inner Reality. ڈاکٹر پال برنٹن
24. The Secret Path. "
25. On the Edge of the Etheric. آر تھر فیلڈ
26. Psychic Oddities. ڈاکٹر کرنگٹن
27. Astral Plane. لیڈ بیٹر
28. The Etheric Double. میسز آر تھری۔ پادل
29. Little Journeys into the invisible. جفری شائین